

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تبريد النواظر

فی تحقیق

الحاظر والناظر

آنکھوں کی ٹھنڈک

تالیف

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی

ناشر

مکتبہ تصفیاتیہ

نور الدین، قلعہ، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تبريد النواظر
فی تحقیق
الحاظرو الناظر

آنکھوں کی ٹھنڈک

تالیف

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی

ناشر

مکتبہ صفا کیٹ
نور الدین پورہ لاہور

پہلے بیوم سما | برادر | دوسرا بیوم سما |

تَبْرِيدُ السَّوَاطِرِ

پہلے بیوم سما | برادر | دوسرا بیوم سما |
فی تحقیق الحاضر والناظر
یعنی
تہذیب و تہذیب
(علامہ اقبال)

انکسروں کی تہذیب

جسمیں

بڑی تحقیق و جستجو سے قرآن کریم، صحیح احادیث، عقائد حضرات صحابہ کرامؓ اور جمہور حضرات
سلف و خلفؓ اور حضرات فقہاء اخلاف کے صیرج فتوؤں سے یہ امر واضح کیا گیا ہے کہ حضرات
انبیاء عظامؑ اور اولیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہر جگہ حاضر و ناظر (اور عالم الغیب) نہیں
ہیں اور فریق مخالف کے دلائل کے دندان شکن جوابات بھی دے گئے ہیں۔

وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ هِدَى السَّبِيلَ

أَبُو الزَّاهِدِ مُحَمَّدٌ سَرَفَرَانِ خَانِ صَفَدَر

﴿جملہ حقوق بحق مکتبہ صفدریہ نزد گھنٹہ گھر گوجرانوالہ محفوظ ہیں﴾

طبع ۲۵ مئی ۲۰۱۰ء
۱۴

نام کتاب تیرید المواظر فی تحقیق الحاضر الناظر (آنکھوں کی ٹھنڈک)
مصنف امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ
مطبع مکی ندنی پرنٹرز لاہور
تعداد بارہ سو پچاس (۱۲۵۰)
قیمت ۱۲۵/- (ایک سو بیس روپے)
ناشر مکتبہ صفدریہ نزد مدرسہ نصرۃ العلوم گھنٹہ گھر گوجرانوالہ

☆ ادارہ الانور بنوری ٹاؤن کراچی	☆ کتب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی
☆ مکتبہ امدادیہ ٹی بی ہسپتال روڈ ملتان	☆ مکتبہ حقانیہ ملتان
☆ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور	☆ مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور
☆ مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور	☆ مکتبہ الحسن اردو بازار لاہور
☆ کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی	☆ کتب خانہ مجیدیہ بوہڑ گیٹ ملتان
☆ مکتبہ صفدریہ چوہڑ چوک راولپنڈی	☆ مکتبہ علمیہ درہ پیزو کی مروت
☆ مکتبہ سلطان عالمگیر اردو بازار لاہور	☆ ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور
☆ اسلامی کتب خانہ ڈاگامی ایبٹ آباد	☆ مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ
☆ مکتبہ عثمانیہ میانوالی روڈ تلہ گنگ	☆ مکتبہ الاظہر بانو بازار رحیم یار خان
☆ اقبال بک سنٹر نزد صالح مسجد صدر کراچی	☆ مکتبہ فاروقی ہزارہ روڈ حسن ابدال
☆ مکتبہ علمیہ جی ٹی روڈ اکوڑہ خٹک	☆ مکتبہ سید احمد شہید اکوڑہ خٹک
☆ مکتبہ رحمانیہ قصہ خوانی پشاور	☆ مکتبہ العارفی فیصل آباد
☆ مکتبہ فاروقی حنفیہ اردو بازار گوجرانوالہ	☆ والی کتاب گھر اردو بازار گوجرانوالہ
☆ ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ	☆ نظیر اسلامی کتب خانہ جی ٹی روڈ گکھڑ

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	تقریظات - تصدیقات علماء کرام	۶
۲	ویس پم	۱۰
۳	سُخنبائے گفتنی	۱۱
۴	مقدمہ اور چند ضروری باتیں	۱۳
۵	پہلی بات - کیا اللہ تعالیٰ پر حاضر و ناظر کا اطلاق صحیح ہے؟	۱۴
۶	دوسری بات - عقیدہ کائنات کیسی دلیل پر موقوف ہے؟	۲۴
۷	تیسری بات - قرآن کریم کا کون سا معنی اور مطلب درست ہے؟	۲۶
۸	چوتھی بات - سب تفسیروں سے جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تفسیر مقدم ہے اور آپ کے مقابلہ میں کسی کی تفسیر حجت نہیں ہے۔	۲۶
۹	پانچویں بات - ہمارے دلائل قرآن کریم، صحیح احادیث اور فقہ حنفی پر ہی موقوف ہوں گے۔	۲۶
۱۰	چھٹی بات - یہ کتاب کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟	۲۷
۱۱	پہلا باب - حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ہر جگہ حاضر و ناظر نہ تھے۔	۲۸
۱۲	لوٹ	۳۱
۱۳	یعقوب	۳۳
۱۴	موسیٰ	۳۷
۱۵	سلیمان	۴۰
۱۶	داؤد	۴۱

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۷	فریق مخالف کا حاضر و ناظر سے متعلق کیا نظریہ ہے؟	۴۴
۱۸	حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہ تھے۔	۴۵
۱۹	کسی کی شرک گاہ دیکھنی تو کہاں سے جائز ہوتی، ران کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔	۴۷
۲۰	دوسرا باب۔ صحیح احادیث آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے اور عالم الغیب ہونے کی نفی کرتی ہیں۔	۵۰
۲۱	تیسرا باب۔ حضرات محدثین کرامؒ اور حضرات فقہاء عظامؒ کا دین میں کیا مقام ہے؟ اور خصوصاً حضرات فقہاء احنافؒ کا؟	۶۶
۲۲	حضرت فقہاء احنافؒ ایسے شخص کی تکفیر کرتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (اور بزرگان دینؒ) کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتا ہے۔	۶۸
۲۳	فریق مخالف کی طرف سے ان عبارات پر اعتراضات اور ان کے مسکت اور مسقط جوابات	۷۳
۲۴	چوتھا باب۔ فریق مخالف کا پہلا استدلال اور اس کا پس منظر۔	۸۲
۲۵	فریق مخالف کی دوسری دلیل اور اس کا حال۔	۱۱۷
۲۶	تیسری دلیل اور اس کا بیان۔	۱۲۹
۲۷	چوتھی دلیل اور اس کا بطلان۔	۱۳۳
۲۸	پانچویں دلیل اور اس کی تردید۔	۱۳۷
۲۹	چھٹی دلیل اور اس کی حقیقت۔	۱۴۰
۳۰	ساتویں دلیل اور اس کا حشر۔	۱۴۱
۳۱	مسئلہ حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختصر مدلل بحث۔	۱۴۶
۳۲	فریق مخالف کی آٹھویں دلیل اور اس کا انجام۔	۱۷۵
۳۳	فریق مخالف کی نویں دلیل اور اس کا ابطال۔	۱۷۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۸۰	منہ پر مخالفت کی دسویں دلیل اور اس کا رد	۳۴
۱۸۲	گیارھویں " " " کی ماہیت	۳۵
۱۸۴	بارھویں " " " کا جواب	۳۶
۱۸۷	تیرھویں " " " کی مدافعت	۳۷
۱۸۹	چودھویں " " " پر ایراد	۳۸
۱۹۰	پندرھویں " " " کا ازالہ	۳۹
۱۹۱	سولھویں " " " دفعہ	۴۰
۱۹۳	سترھویں " " " دفاع	۴۱
۱۹۸	اٹھارھویں " " " قلع قمع	۴۲

تصدیقات حضراتِ علمائِ کرام

اسوہٗ اَصْلِحَاءِ قُدْوَةِ الْعُلَمَاءِ شَيْخِ التَّقْسِيرِ حَضْرَتِ مُولَانَا اَحْمَدُ عَلِي صَابِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محترم المقام حضرت مولانا ابوالزادہ محمد سرفراز خان صاحب صفدر کی تصنیف ”تلبیس النواظر“ فی تحقیق الحاضر والناظر اس عاجز نے متعدد مقامات سے بنظر غائر دیکھی جس میں مولانا ممدوح نے دیوبندی حضرات کے مندرجہ ذیل عقیدہ کہ

”انبیاء علیہم السلام نہ تو ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں اور نہ جمیع ماکان و مایکون کے عالم ہوتے ہیں۔ اس عقیدہ کی مولانا ممدوح نے قرآن مجید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات سے تائید فرمائی ہے کہ ان حضرات سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہوا کرتے تھے اور نہ ہی ماکان (جو کچھ ہو چکا) اور مایکون (جو کچھ آئندہ ہو گا) کے عالم ہوتے تھے۔ ہاں ان حضرات کو اللہ جل شانہ جس چیز کے متعلق مطلع فرماتے تھے اتنی چیزیں ان کے علم میں آجاتی تھیں اور جن چیزوں پر نہیں مطلع فرماتے تھے ان چیزوں کا انھیں علم نہیں ہوتا تھا۔

قرآن مجید کی شہادتوں کے علاوہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی احادیث سے بھی اسی عقیدہ کی تائید ثابت کی ہے اور احادیث کی یہ دونوں کتابیں علاوہ مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کے خود احناف حضرات کے ہاں مسلم اور واجب التعمیم ہیں۔ ان کے علاوہ مولانا ممدوح نے احناف حضرات کے فتاویٰ کے حوالوں سے بھی حضرات دیوبند کے عقیدہ کی تائید ثابت کی ہے۔ ان فقہائے عظام سے احناف کو جو عقیدت ہے اسکی بنا پر حنفی کو انکے سامنے تسلیم ختم کر دینا چاہیے یا ان فقہائے عظام کو جو علمی قابلیت اور صحیح

و در وسعت نظر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی وہ آجکل کے زمانہ میں کتنے علماء احناف کو حاصل ہے۔
مذکورہ الصدوقیوں کے نہ ہونے کے باعث ہی تو حنفی حضرات اپنے ان بزرگوں کی تقلید لازمی قرار دیتے
ہیں اور جو شخص انکی تقلید کے دائرے سے نکلی جائے اس پر طرح طرح کی طعن و تشنیع ہوتی ہے۔
لہذا ہر حنفی المذہب مسلمان کو اپنے مسلمات کی بنا پر ان حضرات کا بیان کردہ عقیدہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ماکان اور مایکون کے متعلق مان لینا فرض عین ہے اور اگر نہ مانے تو وہ پھر حنفی نہیں
ہے گا۔ بلکہ ایسے شخص پر غیر مقلد کا الزام لگایا جائے گا۔

الحمد للہ ثم الحمد للہ دیوبندی علماء کرام اپنے قول کے پکے اور اپنے وعدہ تقلید پر سچے ثابت ہو رہے
ہیں کہ جو ان حضرات کا عقیدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھا ہم سب پر قائم ہیں کہ حضرات
انبیاء علیہم السلام نہ تو ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں اور نہ جمیع ماکان مایکون کے عالم ہوتے ہیں۔
دیوبندی حضرات کے عقیدہ کے متعلق حنفیوں کے مسلم اعظم حدیث حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ کا
عقیدہ سنئے جو حضرت مولانا سرفراز خان صاحب نے تبرید النواظر کے ص ۱۶ کے حاشیہ پر تحریر فرمایا ہے اور
وہ یہ ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں۔ درود و سلام پہنچانے کیلئے فرشتوں کا تقرر
مخصوص بہمن بعد عن حضرة
مرقاۃ الطہور (مرقات ج ۲ ص ۷)
اور نیز لکھتے ہیں۔

تا کہ یہ یگانہ نہ کر لیا جائے کہ شاید آپ تک غائب کا سلام
نہیں پہنچا اسلئے اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پہنچانے
کیلئے فرشتے متعین کر دیئے ہیں۔

لا یلا یظن ان دعاء الغائب لا یصل الہم

(مرقات ج ۲ ص ۷)

اور اسی مسئلہ کو انھوں نے شرح شفا میں پیش کیا ہے۔

یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریح مبارک
موجود کے گھروں میں موجود ہے (بلکہ تو شرط ملائکہ آپ تک سلام پہنچانے)

لا لان روحہ فی بیوت المسلمین

سچے حقیقوں پر ایمانِ محبت کے لئے یہ بیان کافی ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرات دیوبند اپنے مسلم العقیدہ کے صحیح معنوں میں پابند ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کے مقلد ہیں۔

اس کے علاوہ حضرت مولانا ممدوح نے مخالفین کی اٹھارہ دلیلوں کے بہترین جوابات دیئے ہیں الحمد للہ الحمد للہ کہ مولانا ممدوح نے دیوبندی حضرات کا دامن ان تمام اعتراضات سے پاک کر دیا ہے جو مخالفین کیا کرتے ہیں اور دندان شکن جوابات دینے کے علاوہ قرآن مجید، حدیث شریف، فقہائے عظام کے فتاویٰ سے مخالفین پر ایسا تمام حجت کر دیا ہے کہ قیامت کے دن مخالفین اپنے غلط اعتقادات کے متعلق یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ اے اللہ ہمیں ان دندان شکن جوابات کی اطلاع نہیں ہوئی تھی ورنہ ہم اپنے مصنوعی یعنی خود ساختہ عقائد سے یقیناً تائب ہو جاتے اور آج تیری بارگاہ میں مجرم قرار نہ دیئے جاتے۔

ہر حنفی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا سر فراز خان صاحب کی اس کتاب کو پڑھیں تاکہ کوئی مخالفت انہیں گمراہ نہ کر سکے بلکہ ہو سکے تو گمراہوں کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کریں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

احقر الانام احمد علی عفی عنہ ۲۸ جمادی الثانیہ ۱۴۰۸ھ

(۲) استاذ العلماء حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی مدظلہ العالی

(سابق وزیر معارف شرعیہ پاکستان، جامعہ اسلامیہ ڈیوبند، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈیوبند)

محترم المقام زیدت معالیکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ خیریت جانیں نصیب لکھڑے تین کتابوں کا پارسل مجھے پہنچا، گوہر النوالہ کا پارسل ابھی تک نہیں پہنچا، تبرید النواظر کے متعلق میری بے لاگ رائے یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے موضوع میں بے مثال ہے، کتاب چار ابواب اور ایک مقدمہ پر مشتمل ہے، باب اول میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ان جملہ وقائع قرآنیہ کو بیان کر دیا گیا ہے جن سے حاضر و ناظر ہونے کی تردید ہوتی ہے، باب دوم میں احادیث صحیحہ سے ان واقعات کو مرتب کیا گیا ہے جن سے خاتم الانبیاء صلی اللہ

علیہ وسلم کے حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہونے کی نفی لازم آتی ہے۔ باب سوم میں اقوال ائمہ مجتہدین اور فقہاء سے استدلال کیا گیا ہے اور باب چہارم میں فریق مخالف کے خیال کے نام اور بیان اٹھارہ دلائل کا جواب دیا گیا ہے۔ کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف دامِ مجدد کو تریبِ بسطِ دلائل و تردید بدعت میں خاصہ ملکہ حاصل ہے اس موضوع پر ایسی عمدہ جامع و پُر از معلومات کتاب اب تک میری نظر سے نہیں گزری میرے خیال میں اگر فریق مخالف اس کتاب کا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ مطالعہ کرے اور توفیق الہی بھی دستگیری فرمادیں تو قوی امید ہے کہ انکو اس کتاب سے ہدایت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ مؤلف علام کو جزائے خیر دے اور اس خدمت کو قبول فرمائیں۔

احقر شمس الحق عفا اللہ عنہ مقام و ڈاکخانہ رنگائی ضلع پشاور۔ مؤرخہ ۳۰ جنوری ۱۳۴۹ھ
۲۹ نومبر ۱۹۵۹ء

(۲)

فخر الانال حضرت مولانا الحافظ الحاج الفاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم (مستتم دارالعلوم دیوبند)

حضرت المحترم زید مجدکم السلام مسنون نیاز مقرون گرامی نامہ باعث شرف ہوا۔ یہ زمانہ اکثر و بیشتر سفر و
میں گزرا اسلئے جواب عرض نہیں کر سکا۔ وہاں کی حاضری کے وقت جانے جو کتابیں عنایت فرمائی ہوں گی وہ کتب خانہ
کے جھگل میں مستور ہیں انکا تلاش کرنا اور نکالنا اس عظیم الفرستی اور محجوم کاریں بہت ہی بھاری سا نظر آتا ہے۔ براہِ ہدایت
اور تہذیب النواظر پہنچی ہیں اس میں حیاۃ النبی کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ کچھ صفحات کا اضافہ کر کے اس میں اس مسئلہ کو بھی
لگایا ہے اُسے تلاش کیا مگر نہ دست میں عنوان ملانہ کتاب میں یہ مسئلہ نظر سے گزرا چونکہ یہ مسئلہ آجکل چھڑا ہوا ہے اسلئے
اسکی طرف نظر اشتیاق زیادہ بھی مگرا نہیں۔ جناب کی تالیفات بحمد اللہ محققانہ ہوتی ہیں نہ ہم جیسوں کی تقریظ کی
فحاج ہیں اور مریم کی تو کیا ہوتیں یہ تو جناب کا علو طرف ہے کہ اس کمال پر بھی ہم جیسوں کی حوصلہ افزائی فرماتے
رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تالیفات کو قبول فرمادیں اور خلق اللہ کو ان سے منتفع فرمادیں آمین۔ فرصت ملی تو استفادہ
کروں گا بے حد محجوم کار ہے اور کسی وقت فرصت نہیں ملتی تاہم شوقِ استفادہ ہر وقت ہے بعضی کروں گا کہ کسی وقت
استفادہ کر کے خیال عرض کروں۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوگا۔ دعا کا مستند می ہوں۔ والسلام

دیباچہ

راقم الحروف نے فریقِ مخالفت کی متعدد کتابوں اور رسالوں (خصوصاً خان صاحب بریلوی اور مفتی احمد یار خاں صاحب گجراتی اور مولوی محمد عمر صاحب اور مولوی سید احمد صاحب کاظمی حال ملتان وغیرہ کی کتابوں) میں جب یہ غلط اور باطل عقیدہ دیکھا اور پڑھا کہ وہ امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (اور دیگر حضرات انبیاء عظام اور اولیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام) کو ہر حکمِ حاضرِ ناظر اور عالمِ الغیب سمجھتا ہے اور اس عقیدہ کو خالص دین اور باعثِ نجات یقین کرتا ہے اور اس عقیدہ کو تسلیم نہ کرنے والوں کو گستاخ، بے ادب اور بے ایمان جتنی کہ کافر سمجھتا ہے (العیاذ باللہ تعالیٰ) تو بمقتضائے الدین النصیحۃ راقم نے اس مسئلہ کے اثباتی اور منہی پہلو کے دلائل پر گرج سے کئی سال پہلے یہ کتاب لکھی اسکا خیال اور وہم بھی نہ تھا کہ اسکو مسلمانوں کے مختلف طبقات میں اتنی مقبولیت حاصل ہوگی کہ اس کو خواص اور عوام عقیدت کی نگاہوں سے پڑھیں گے اور ذوق و شوق کے ہاتھوں سے لیں گے مفسرین نے آیات کی تفسیر سے لطف اٹھایا تو محدثین نے اس میں پختہ کردہ احادیث سے استفادہ کیا مناظرین نے اس کے استدلالات کو سراہا تو ادباء نے اس کے اردو ادب کی داد دی الغرض حید علماء کرام اور کالجوں، مدرسوں اور اسکولوں کے طلباء یہاں تک کہ اہل دل تاجروں نے اس سے تسکینِ قلب حاصل کی اور سینکڑوں خطوط ملے جن میں انھوں نے عقیدت اور عشق کے پھول اس کتاب کے طہرِ زیبا پر پھپھار کئے اور تھوڑے سے عرصہ میں یہ کتاب بالکل نایاب ہو گئی اور عیسویں خطوط اس کی بار بار اور عمدہ اشاعت کے موصول ہوئے۔ اب اس کتاب کو مسمولی اضافات اور تراجم کیساتھ ہدیہ قارئین کرام کیا جا رہا ہے

گر قبول افتد نہ ہے عز و شرف

احقر ابوالزہد

سُخْنِے کُفْتِی

مشرکین عرب کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد ہیں اور عقائد میں بھی ابراہیم ہیں۔ اولاد ابراہیم ہونے میں تو وہ ایک حد تک سچے تھے لیکن عقیدہ میں انکو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کوئی نسبت نہ تھی مگر چونکہ مشرکین عرب کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بحد محبت اور عقیدت تھی، اسلئے وہ جن عقائد کو اپناتے تھے انکی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف بھی نسبت کرتے تھے اور جو بزرگ (یعنی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) صحیح طور پر ابراہیم بھی تھے انکو مشرکین اپنی اصطلاح میں صابی (یعنی بے دین) کہا کرتے تھے (العیاذ باللہ تعالیٰ) قرآن کریم نے جا بجا انکی تردید کی ہے اور عارف فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ مشرک نہ تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کم و بیش یہی حال زمانہ رواں کے برائے نام مسلمانوں کا ہے کہ قرآن کریم، حدیث شریف اور بزرگان دین کی طرف ایسے گندے عقائد منسوب کرتے ہیں جن کی تردید کیلئے قرآن کریم اور شریعت محمدیہ (علی صاحبہا الف الف تحیّۃ) وقف ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیروکاروں کو صابی کہا کرتے تھے اور آجکل کے کلمہ گو مشرک قرآن اور حدیث کے ماننے والوں اور سلف صالحین کی صحیح اتباع کرنے والوں کو واپسی کہتے ہیں۔ بس انکے نزدیک اسلام صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کا سانام رکھ لیا اور زبان سے بزرگوں کی محبت کا دعویٰ کر لیا۔

نمبر ۲۔ داری دلیری، حق پرستی اب کہاں رکھ لیا اچھا سا اک نام اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے شرکیہ عقائد تو بہت ہیں مگر منجملہ ان شرکیہ عقائد کے ایک مسئلہ حاضر و ناظر بھی ہے۔ مفرق مخالف کا یہ دعویٰ ہے کہ حسب طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز اسکے قریب ہے اسبطر حضرت انبیاء و عظام اور اولیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ذاتی اور قدیم ہے اور مخلوق کی یہ صفت عطائی اور حادث ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے دور اور مخفی نہیں، اسی طرح بزرگان دین سے بھی خداداد قوت کے ماتحت کوئی چیز

چھپی دھکی نہیں اور خصوصاً جناب ختم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر تو اہل حق سے بار بار فریق مخالف نے مناظرہ بلکہ مکابہ اور مجادلہ بھی کیا ہے اور اہل حق کی تکفیر بھی کی ہے۔ فریق مخالف کی اس چال اور گورکھ دھندے کے سمجھنے سے ہم تو قاصر رہے ہیں کہ کسی کو تو کہہ دیتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت اور ہر ایک کے لئے حاضر و ناظر ہیں اور کبھی کسی وقت حاضر ہیں جلسہ سے کھڑا ہونے کا حکم فرمایا کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، باادب کھڑے ہو جاؤ اور قیام کرو جب آپ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہیں تو تمھارے جلسہ میں کہاں سے تشریف لاتے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی سے موجود تھے۔ اور کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ مجالس مولود میں آپ حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ جس آدمی کا تعلق اور رابطہ آپ سے قوی تر ہوتا ہے اس کے لئے آپ حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور کسی کو لطائف اور امثال کے شعلی محاورات میں الجھا دیا جاتا ہے اور کبھی کسی کو کلمی الارض کی مستند اور غیر مستند کرامات سے مغالطہ دیا جاتا ہے اور ان جزوی اور شخصی واقعات سے قاعدہ کلیہ بنا کر عامۃ المسلمین کو دھوکا دیا جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ

اک سوال اور سینکڑوں اُن کے جواب ہم سے کچھ غیروں سے کچھ دربان سے کچھ مخالفین نے کہیں تو کسی جمل آیت اور جمل حدیث سے استدلال کیا ہے حالانکہ خود قرآن کریم کی دوسری مفسر آیات اور صحیح مفسر احادیث اس کی تفصیل اور تشریح کرتی ہیں اور کہیں جزوی واقعات (یعنی معجزات اور کرامات) سے اپنے باطل عقیدہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس لئے ہم نے ضروری سمجھا کہ مخالفین کے پیش کردہ دلائل کی حقیقت سے بھی عامۃ المسلمین کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ دلائل پرکاہ کا وزن بھی نہیں رکھتے اور اہل السنۃ والجماعت کے اہل دلائل اور محکم براہین بھی بدیہ قارئین کر دیئے ہیں تاکہ ہر ایک فریق کے دعاوی اور دلائل کا صحیح معیار اور توازن معلوم ہو سکے۔ اگرچہ اس مسئلہ پر متعدد علماء حق نے مختلف زمانوں اور متعدد زبانوں میں کتابیں اور رسائل لکھے ہیں لیکن اس بندہ ناچیز نے بھی اپنی محدود بساط کے مطابق اس مسئلہ پر قلم اٹھانا ضروری سمجھا کیونکہ یہ

ہیں اور بھی دنیا میں سخن و رہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور

میں تاریخین کرام سے ملتی ہوں کہ اگر کسی دلیل کے پیش کرنے میں کوئی ضعف یا سقم نظر آئے
تو قصور میرا سمجھنا۔ جبہ و حضرات سلف و خلف کا قصور نہیں ہوگا۔ اور ان دلائل کو یوں سمجھنا کہ

چراغِ راہ ہیں منزل نہیں ہیں
رَبَّنَا اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا ۝

ابوالزاہد محمد کفرخان صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ اور چند ضروری باتیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُحَمَّدٌ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ اَمَّا بَعْدُ فَاَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ لَّا شَرِیْكَ لَهٗ فِیْ خَلْقِهٖ وَلَا فِیْ صِفَاتِهٖ وَلَا فِیْ اَفْعَالِهٖ وَبِهٖ اَقْدَبُ

اما بعد اس سے قبل کہ ہم مخالفین کے دلائل پیش کر کے ان کے جوابات عرض کریں اور جو اہل اسلام کے براہین نقل کریں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بطور تمہید ایک مختصر مقدمہ عرض کریں اور اس میں بعض ایسی اہم اور ضروری باتیں نقل کریں جنکے معلوم کر لینے سے اصل مقصد آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے۔

ہم اس مقدمہ میں چند اصولی باتیں عرض کرتے ہیں تفاریق کرام ان کو ٹھنڈے دل اور گہری نظر سے ملاحظہ فرمائیں تاکہ مسئلہ کی تہ تک پہنچنے میں یہ ہمد اور معاون ثابت ہوں۔

(۱) پہلی بات :- فریق مخالف کو جب پسبک بحث اور مباحثہ کیلئے میدان میں لا کھڑا کرتی ہے تو ان کے علماء حق پرستوں کے دلائل و براہین کی تاب نہ لاتے ہوئے مجلس مناظرہ کو درہم برہم کرنے اور اپنی جان چھڑانے کی بے شمار راہیں اختیار کرتے ہیں اور کبھی اہل حق کے مناظر کی تقریر میں شور و غل مچاتے ہیں اور کبھی شکست فاش کھا کر بھی کامیابی کے ترانے گاتے گاتے ہیں تاکہ عوام الناس کے دلوں سے ان کی سیادت محکم نہ ہو جائے لیکن ان یہود و باتوں سے کیا حاصل؟ پسبک خود ہی دودھ اور پانی کو بخوبی سمجھتی ہے مسئلہ حاضر و ناظر میں بھی فریق مخالف کے مناظر مناظرہ میں یوں جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حاضر و ناظر خود اٹھائے کی صفت ہی نہیں ہو سکتی لہذا اس میں کسی اور کو شریک ماننا ٹھیک کیسے ہوا؟ بلکہ حاضر و ناظر تو مخلوق کی صفت ہے اور خصوصاً حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس دعویٰ کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اول تو اللہ تعالیٰ کے نمائندے نام ہیں۔ ان ناموں میں حاضر و ناظر کا کوئی نام نہیں آتا۔ دوسرے حاضر اس کو کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو اور پھر آجائے اور یہ معنی تو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں اور ناظر اس کو کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جسمانی آنکھیں ہی نہیں تو وہ ناظر کیسے ہوگا؟

بلکہ حاضر و ناظر تو جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر بزرگان دین تھے جو پہلے نہ تھے اور پھر دنیا میں تشریف لے آئے اور اپنی حسنی اور جسمانی آنکھوں سے دیکھا بھی کرتے تھے لہذا یہی حاضر و ناظر مٹھریے۔ بلکہ مفتی احمد یار خاں صاحب تو لکھتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہرگز نہیں۔ خدائے پاک جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ اَلِیٰ اِنْ قَالَ خُدا کو ہر جگہ میں ماننا ہے دینی ہے ہر جگہ میں ہونا تو رسول خدا ہی کی شان ہے (جاء الحق وزهق الباطل صفحہ ۱۵۳) یہ ہے فرق مخالف کی منطق یا مجتہدانہ مغالطہ۔ میں نے ان کی دلیل عرض کر دی ہے کیونکہ

مری ضد سے ہوا ہے مہربان دوست مرے احسان ہیں دشمن پر ہزاروں
محترم قارئین کرام اب ملاحظہ فرمائیے کہ صحیح دلائل کے سیل رواں میں یہ کاغذ کی کشتی کس طرح ڈوبتی ہے۔

جواب اوّل :- اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان کا محتاج نہیں ہے اور اس کے مشہور و معروف نام ننانوے ہیں لیکن کیا ان ناموں کے علاوہ اور نام خدا تعالیٰ کے نہیں؟ اگر فرق مخالف کو غمروں اور ختموں سے فرصت نہیں مل سکی تاکہ وہ کتابوں کی طرف رجوع کر سکے تو آئیے میں آپ کو صرف چند حوالے بتلاتا ہوں۔ علامہ نوویؒ شرح مسلم شریف جلد دوم ص ۳۲۲ میں اور علامہ غانیؒ تفسیر جلد دوم ص ۲۶۳ میں رقمطراز ہیں کہ

”تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب نام صرف یہی ننانوے نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں (اسی کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں) کہ امام ابو بکر بن العربیؒ نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار نام جمع کئے ہیں۔ پھر صاف لکھا ہے ”وہذا اقلیل“۔ یہ بھی ابھی مشہور ہے ہیں۔ امام رازیؒ لکھتے ہیں کہ علماء کے نزدیک ایک ہزار ایک (۱۰۰۱) نام اللہ تعالیٰ کے مشہور و معروف ہیں جو کتاب و سنت میں پائے جاتے ہیں۔ (تفسیر کبیر مقدمہ ج ۱ ص ۱) حافظ ابن کثیرؒ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پانچ ہزار دہ نام ہیں جو قرآن کریم صحیح حدیث اور سابق اسماء کتابوں میں نازل کئے گئے ہیں (تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۱) جب تمام علماء اسلام کو اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام انہی ننانوے ناموں میں منحصر نہیں تو ان کا یہ سوال کہ ہمیں ان ناموں میں حاضر و ناظر

کے نام نہیں مل سکے، باطل ہے۔

تجھ کو کرنے ہیں ہزاروں دشت طے مضطرب کیوں پہلی ہی منزل میں ہے
 جواب دوم :- چلے ہم دو منٹ کیلئے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف یہی ننانوے
 نام ہیں لیکن یہ تو فرمائیے کہ کیا ان ناموں میں سے کسی نام کا عربی وغیر زبان میں سہولت اور آسانی کیلئے ترجمہ بھی
 کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز ہے یا نہیں؟
 اگر آپ یوں لب کشائی فرمائیں کہ خدا کہنا جائز ہے تو کیا ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ان ننانوے ناموں میں
 تو خ۔ د۔ و۔ (یعنی خدا) کوئی نام نہیں آیا۔ پھر یہ جائز کیسے ہو گیا؟ یہی تو آپ کہیں گے کہ یہ مالک یا رب
 وغیرہ کا فارسی یا کسی اور زبان میں ترجمہ ہے یعنی عربی زبان میں مالک فارسی زبان میں خدا! یہ سید طرح آپ
 یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ ان ننانوے ناموں میں سے کسی کا ترجمہ شاید حاضر و ناظر ہو۔ کیا یہ احتمال ہی ہے؟ نہیں
 بلکہ آپ ذرا بین السطور مشکوٰۃ شریف ج ۱ ص ۱۹۹ ص ۱۹۹ المطابع نکال کر دیکھیں کہ الشہید کا معنی لکھا ہے الحاضر
 اور مشہور ثقت اور ذکر شری ص ۱۲۴ میں لکھا ہے شہید حاضر و گواہ۔ اسی طرح بصیر کا معنی یہ کیا ہے
 کہ بینا، دیکھنے والا یعنی ناظر۔ دیکھو ص ۱۶۱ اب فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ شہید اور بصیر بھی ہے یا نہیں؟
 اور کیا شہید کا معنی حاضر اور بصیر کا معنی بینا یعنی ناظر درست ہے یا نہیں؟ ہمارا اور فریق ثانی کا منصف
 اور حاکم صرف خدا ہی ہے کیا خوب کہا گیا ہے

خدا وانا بینا ہے ہر نیک و بد کا

اب آپ اپنی توپ کا دھانہ شراح حدیث اور ائمہ لغت کی طرف پھیر دیجئے کہ تم نے شہید کا معنی حاضر
 کیوں کیا؟ حاضر تو ہماری خانہ ساز منطق کی رو سے صرف وہی ہو سکتا ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر آجائے۔
 اور ہوں گے جو شہید ان کی جفائیں بے محل ہم کسی کا غم نہ بے جا اٹھا سکتے ہیں
 باقی رہا یہ سوال کہ جب شہید کا معنی ہے حاضر تو یہ لفظ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت
 پر بھی بولا گیا ہے لہذا وہ بھی حاضر ہوئے تو اسکا مفصل جواب آئندہ آپ کو ملے گا انشاء اللہ العزیز۔
 جواب سوم :- فریق مخالف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ناظر وہی ہو سکتا ہے جو جسمانی آنکھوں سے دیکھے

اس لئے اس قاعدہ کو سامنے رکھ کر ہم ان کا علمی اور تحقیقی شکریہ بجالائیں گے کہ ہمیں ذیل کی آیات اور احادیث کا مطلب سمجھا دیں۔

(۱) قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وہ واقعہ اور قصہ جس میں انھوں نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا: ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے:-

قَالَ حَسْبِيَ مَنِّيْكُمْ اِنْ يَّهْلِكْ عَذَابُكُمْ وَسَيُخْلِفُكُمْ

فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ (پاکہ - آیت ۳)

اگر نظر کرنا اسی کا کام ہے جو جہاں انھیں رکھتا ہو تو بتلائیے کہ اس آیت میں فَيَنْظُرُ (یعنی خدا نظر کرے)

کے کیا معنی ہوئے۔ ارشاد تو فرمائیے۔ دیدہ باید

(۲) اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے:-

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِ هِمْ لِنَنْظُرَ

كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ (پاکہ - یونس - ۱۰)

(۳) مسند طرابلسی ص ۲۸۶ میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں یہ جملہ بھی ہے:-

اِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

کا خلیفہ بنائے گا پھر نظر کرے گا تم کیا کام کرتے ہو۔

(۴) صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۸۵ اور مشکوٰۃ کی ایک طویل حدیث میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ فَمَقَاتَهُمْ حَمْرٌ بَعْلَهُمْ

وَعَجَبَهُمْ اِلَّا بَقَايَا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ الْمَحْدِثِ

کی ناراضگی سے پرہیز گئے۔

ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صَوْرَتِهِمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى اَعْمَالِهِمْ

اللہ تعالیٰ انھاری صورتوں کو نہیں دیکھتا (بایں طور کہ کون خوشنظر اور کون بد شکل ہے) لیکن تمھارے اعمال کو دیکھتا ہے۔

الحديث (مسلم ج ۲ ص ۳۱۴ و مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۵۴ و الجامع الصغير ج ۱ ص ۱۶۷)

ان دونوں حدیثوں میں صاف طور پر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر کی اور نظر کرے گا اور دیکھتا ہے لیکن فی الواقع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی جسمانی آنکھیں ہی نہیں۔ مگر آپ کو مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ مخالفین کی قرآن اور حدیث سے جہالت اور بغاوت ہے۔ یہ انگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظر کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق اور مناسب ہے کیونکہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لیکن نظر بہر حال وہ کرتا ہے اسی طرح وہ ہر ایک کے ساتھ ہے مگر جس طرح اس کی شان کے شایان ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا أَنْتُمْ خُذُوا خُذُوا کی معیت کا انکار کرنا سراسر بے دینی اور قرآن کریم کی قطعی بغاوت ہے اور اہل السنۃ والجماعت کے مسلمہ و متفقہ عقیدہ کی صریح خلاف ورزی ہے۔

(۵) بلکہ ترمذی شریف ج ۲ ص ۴۷ ابن ماجہ ص ۲۹۷ مستدرک ج ۴ ص ۵۵ اور مشکوٰۃ شریف ص ۴۳ اور

الجامع الصغیر ج ۱ ص ۶۵ میں یہ جملہ صاف طور پر مذکور ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مُنْظِرُ خَلْقِكُمْ فِيهَا فَمَا ظَرْفُ كَيْفٍ تَعْمَلُونَ ۝ (آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا) کہ اللہ تعالیٰ

نہیں زمین کا خلیفہ بنا بیوالا ہے اور پھر دیکھنے والا کہ تم کیا کرتے ہو

اس حدیث میں تو اللہ تعالیٰ کے لئے صاف ناظر کا لفظ موجود ہے۔ یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے اور مولوی سید

احمد صاحب کاظمی اسروہی شمس الثانی کا یہ بیان بھی دیکھ لیجئے کہ ”اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں حاضر و ناظر کوئی نام

نہیں اور قرآن و حدیث میں کسی جگہ حاضر و ناظر کا لفظ ذات باری تعالیٰ کے لئے وارد نہیں ہوا نہ سلف

صالحین نے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ بولا۔ کوئی شخص قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرامؓ

یا تابعین یا ائمہ مجتہدین نے کبھی اللہ تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کیا ہو۔ بلفظہم (تسکین الخواطر ص ۳۱)۔

کاظمی صاحب ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ فرماتے ہیں (ربطہ طبعہ ان کا دل بھی ہو) کہ کیا یہ حدیث نہیں ہے

اور کیا اس میں ناظر کا لفظ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات باری تعالیٰ کے لئے اطلاق

نہیں کیا؟ اور کیا اس حدیث کے پہلے راوی حضرت ابوسعید الخدریؓ رضی اللہ عنہ ہیں جو اس حدیث میں

لفظ ناظر کو باری تعالیٰ کے اطلاق کر رہے ہیں؟ اور کیا ابونصرہؓ تابعی نہیں ہیں جو یہ روایت نقل کر رہے ہیں اور کیا

پچھلے راوی اور اسی طرح حضرت مجید الف ثانیؓ اور شیخ عبد القدوس گنگوہیؓ وغیرہ (جن کے حوالے آگے

آرہے ہیں) سلف صالحین میں شامل نہ تھے؟ کاظمی صاحب کو سوچ کر بتانا ہوگا کہ انہوں نے یہ بنیاد اور باطل دعویٰ کس طرح کر دیا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر کاظمی صاحب کا یہ غلط دعویٰ بھی ملاحظہ کیجئے کہ:- اور اسی طرح متاثرین کے زمانہ میں جب بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا شروع کیا تو اس دور کے علماء نے ان پر انکار کیا (کس عالم نے انکار کیا اور کب کیا مگر یہ نہ پوچھئے صفدر) بلکہ بعض علماء نے اس اطلاق کو کفر قرار دے دیا (وہ کب اور کس دور میں؟ شاید کاظمی صاحب نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ صفدر) (تسکین الخواطر ص)۔

یہ ہے فریق مخالف کا مبلغ علم اور تحقیقی معیار سبحان اللہ تعالیٰ۔ اب مخالفین کو چاہیے کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انکے رعم فاسد کی بنا پر حاضر و ناظر ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ اپنے اللہ تعالیٰ کیلئے ناظر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ ایک تو اسلئے کہ تنائوئے ناموں میں ہیں یہ نام مل نہیں سکا اور دوسرے اسلئے کہ اسکی جسمانی آنکھیں ہی نہیں ہیں تو وہ کیونکر ناظر ہوا ہے

لوٹ جائے نہ تیغ لے تاتل
سخت جان ہوں ذرا سمجھ کر کھینچ

جواب چہارم :- اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝ (پ۔ اعراف، ک)

اور ہمیں ہیں ہم غائب۔

اور بخاری شریف ج ۲ ص ۶۰۵ اور مسلم شریف ج ۲ ص ۳۳۲ وغیرہ میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وقتِ بآواز بلند ذکر کر رہے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے سے ان کو منع کیا اور فرمایا :-

إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا۔

تم کسی بھر سے اور غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم تو سمیع

اور قریب کو پکار رہے ہو پھر بلند آواز سے جتنے کا کیا فائدہ؟

۱۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا مستحب ہے لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ و حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ :

المذاہب الامم بعدہ علی عدم استحبابہ (البدایہ والنہایہ) ج ۱ ص ۱۰۰ کہ حضرات ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بھر سے ذکر کرنا مستحب نہیں ہے (باقی اگلے صفحہ پر)

(حاشیہ بقیہ صفحہ نمبر ۱۹)

اور امام نووی لکھتے ہیں :-

اما الدعاء فيستر به بلا خلاف (شرح مسلم ج ۱ ص ۳۸)

اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ دعا آہستہ ہونی چاہیے۔

صاحب سراجیہ اور علامہ علی القاری لکھتے ہیں کہ :-

يستحب في الدعاء الاخفاء ورفع الصوت بالدعاء

مستحب یہ ہے کہ دعا آہستہ کی جائے اور بلند آواز

بن عث (سراجیہ ص ۷۰ و موضوعات کبری ص ۱)

سے دعا کرنا بدعت ہے۔

علامہ حلبی لکھتے ہیں :-

ولا يبي حذيفان رفع الصوت بالذكر مخالف للامر

کہ حضرت امام ابو حذیفہ ج فرماتے ہیں کہ بلند آواز کے

في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعاً وخفية انة

ساتھ ذکر کرنا بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے

لا ينجب المعتدين (پ - اعراف - ۷)

منال ہے کہ اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ پکارو بیشک

(کبری ص ۵۱)

اللہ تعالیٰ تجاؤز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

یہ تو عام ذکر کا قصہ ہوا۔ اب آپ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کا مسئلہ بھی سن لیں علامہ علی القاری حنفی لکھتے ہیں کہ

وقال بعض علماءنا بان رفع الصوت في

ہمارے بعض علماء و احفاظ نے صراحت کے ساتھ یہ بات بیان

المسجد ولو بالذکر حرماً

کی ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے بولنا اگرچہ ذکر ہی کیوں نہ ہو

(مرقات ہامش مشکوٰۃ ج ۲ ص ۴)

حرام ہے (مگر وہ غلط و تقریر اور درس و خیرہ دوسرے دلائل

کے رُوسے اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں)۔

علامہ ابو نعیم بحر میں روایت نقل کرتے ہیں :-

عن ابن مسعود انه سمع قوماً اجتمعوا

کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے ایک مسجد میں لوگوں کا اجتماع

في مسجد يهللون ويصلون على النبي صلى

دیکھا ہو بلند آواز سے لا اله الا الله پڑھتے تھے اور بلند آواز

الله عليه وسلم جہراً فراح اليهم فقال ما

سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے

عهدوا ذلك في عهد صلي الله عليه وسلم

تھے تو فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد

وما اراكم اذ مبتدعين وما زال يدكر ذلك

مبارک میں یہ کارروائی نہیں ہوتی تھی اور میں نے یہی کہوں گا کہ تم

(باقی حاشیہ صفحہ پر)

(بقیہ حاشہ، صفحہ نمبر ۲۰)

حتیٰ اخر جہر من المسجد - بدعتی ہو۔ بار بار یہ کہتے رہتے حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود

(بحوالہ نظم البیان ص ۷۳) نے اُن کو مسجد سے نکال دیا۔

علامہ شامی الحنفی ج فتاویٰ برازیہ کے حوالہ سے یکرۃً بالصوت بالذکر والدعاء کی وسیل نقل کرتے ہیں کہ:

عن فتاویٰ القاضی انہ حرام لما صحَّ

عن ابن مسعود انہ اخرج جماعة من

المسجد یهللون ویصلون علی النبی صلی

اللہ علیہ وسلم جہراً وقال لہم ما اکرکم

الا مبتدعین -

(شامی ج ۵ ص ۳۵ طبع مصری فتاویٰ برازیہ) کہ میں تو تمہیں بدعتی ہی سمجھتا ہوں۔

حضرات متاخرین نے ذکر یا جہر سے متعلق کیا کہا ہے بحث اس سے نہیں ہے دیکھنا صرف یہ ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلند پایہ صحابی نے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے اور درود شریف پڑھنے والوں کو بدعتی فرماتے ہوئے

مسجد سے خارج کر دیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس چیز کو تمہارے لئے ابن مسعود پسند نہ

کرے اس چیز کو میں بھی تمہارے لئے پسند نہیں کرتا (الاستیعاب ج ۱ ص ۲۵۹) اور حضرت طاہر علی قاری الحنفی نے حدیث اقلہا تکلفاً

کی شرح میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سادہ زندگی کا نقشہ کھینچ کر بتایا ہے جس میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا گروہ

ذکر اور درود شریف کو مسجدوں یا گھروں میں حلقہ بنا کر بلند آواز کے ساتھ نہ پڑھتے تھے۔ (مرقات ج ۱ ص ۲۱۱)

اور علامہ شاہی غرناطی ج (المتوفی ۸۹۷ھ) لکھتے ہیں کہ:-

وَأَمَّا أَرْفَاعُ الْأَصْوَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ فَمُنَاسِقٌ عَنِ

بِدْعَةِ الْمُجَدِّلِ فِي الدِّينِ (الاعتصام ج ۲ ص ۲۵۵) بہر حال مسجدوں میں آواز بلند کرنا تو دین کے اندر جھگڑا

پیدا کرنے کے لئے یہ بدعت ایجاب کی گئی ہے۔

حضرت ابن مسعود کی سابق روایت فریق مخالف کے نزدیک بھی مسلم ہے چنانچہ قد صحیح ابن کے الفاظ سے

یہ روایت مولوی عبد السمیع صاحب نقل کی ہے (دیکھئے انوار ساطعہ ص ۲۸) اور دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن

مسعود نے جہر سے ایک جماعت ذکر اللہ کرنے والوں کو دھمکایا اور ان کے فعل کو بدعت کہا کتب فقہ و حدیث میں

(باقی حاشیہ ص ۲ پر)

قرآن کریم کی اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے اور اس حدیث سے بھی جہاں بلند آواز سے ذکر اور اذکار کی مماثلت ثابت ہوتی ہے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صریح ارشاد کے مطابق غائب نہیں یعنی فریق مخالفت کی منطق کی رو سے اللہ تعالیٰ حاضر نہیں اور نص قرآنی اور ارشاد نبویؐ کے مطابق وہ غائب نہیں۔ اب بتائیے ہم بچارے کیا کریں اور کہاں جائیں؟ نہ جائے ماندن نہ پائے رقتن۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے غائب نہیں اور مخالفین جو مناسب سمجھیں کہیں کیونکہ عیسیٰ اپنا اپنا امام اپنا اپنا۔ اور حضرت محمدؐ والی جہ فرطے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ براحوال خیرتی و کلی مطلع است و حاضر و ناظر شرم باید کرد۔ (مکتوبات، دفتر اول حصہ دوم ص ۶۸) اور شیخ عبد القدوس گنگوہیؒ لکھتے ہیں: ”وہذا کہ خدا تعالیٰ حاضر است غائب نہ“۔ (مکتوبات قدوسیہ ص ۱۲۹)

(بقیہ حاشیہ صفحہ نمبر ۲۱)

یہ روایت مذکور ہے۔ (انوار ساطعہ ص ۲) ذکر بالجہر کی مزید تشریح (اور اسی طرح جملہ مشہور بدعات کی مسکت نزدیک) راقم الحروف کی معرکہ الآراء کتاب ”المستہاجج الواضح“ یعنی ”راہِ سنت“ میں ملاحظہ کیجئے اور مکمل بحث حکم ذکر بالجہر میں دیکھیں۔ بلند آواز سے عموماً جمعہ اور صبح کے وقت مسجدوں میں درود شریف پڑھنے والے عذر کریں کہ وہ کس کے نقش قدم پر چلتے ہیں قدسوس کا مقام ہے کہ قرآن کریم صحیح احادیث حضرات صحابہ کرامؓ حضرات ائمہ اربعہؓ اور خاص طور پر حضرت امام ابو حنیفہؒ اور نقباء احنافؒ کی تحقیق پر عمل کرنے والا تو آج باعثِ ملامت ہے اور اس کو وہابی کے لقب سے موسوم کیا جاتا ہے اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات کو حنفیت کہا جاتا ہے۔ فوا اسدفا مگر یہ

بوقت صبح شود ہمجو زردِ معلومت کہ با کہ باخہ عشق در شبِ دیچور

(نوٹ) عید اور حج وغیرہ کے موقع پر جہاں شریعت میں بلند آواز سے ذکر کا حکم آیا ہے، وہ اپنے مقام پر صحیح ہے اور اچاناً کسی شرعی مصلحت کے پیش نظر علی الخصوص انفرادی صورت میں ذکر بالجہر کسی محل نزاع نہیں ہے۔ ہاں البتہ جہاں جہر کا حکم نہیں یا حضرات سلف صالحینؒ کا الکار موجود ہے خصوصاً صدر اہل میں تو اس مقام پر ذکر جہر بدعت اور منوع ہو گا ایسے مواقع پر صریح نصوص اور حضرات ائمہ مجتہدینؒ کے قول کے مقابلہ میں متاخرین کا استحسان یا تنوائے جواز کیا وقعت رکھتا ہے؟ فرضی نمازوں اور جمعہ کی نماز کے بعد اجتماعی صورت میں بلند آواز سے درود شریف پڑھنا اور ذکر بالجہر منوع اور بدعت ہے۔ (لاریب فیہ)

مولوی سید احمد صاحب کاظمی نے کتب لغت سے حاضر کے چند معانی نقل کر کے پھر لکھا ہے کہ لفظ حاضر اپنے حقیقی لغوی معنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی شان کے ہرگز لائق نہیں۔ (حدائق النواظر ص ۱) اور نیز لکھا ہے کہ اہل علم غور فرمائیں کہ معانی منقولہ کے اعتبار سے کیا اللہ تعالیٰ پر لفظ حاضر کا اطلاق ممکن ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ (حاشیہ تسکین النواظر ص ۱) یہ اُن کی جہالت یا علمی خیانت ہے۔ اولاً اسلئے کہ منقولہ معانی جو ائمہ لغت نے نقل کئے ہیں وہ مخلوق کے حال کے مناسب نقل کئے ہیں انہوں نے یہ کب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر لفظ حاضر کا اطلاق ناجائز ہے اور انہوں نے یہ کب کہا ہے کہ حاضر کا لفظ جب خدا تعالیٰ کے لئے اطلاق کیا جائے تو اس سے یہی منقولہ معانی سراو ہونگے۔ یہ کتنی اور کیسی اخلاقی پستی کا ثبوت دیا ہے۔ مولوی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ حاضر (جو شہید کا لفظی ترجمہ ہے) کا اطلاق جب اللہ تعالیٰ پر ہوگا تو اسی طرح ہوگا جو اسکی جلالتِ شان کے لائق اور مناسب ہوگا اور اس کے لئے حاضر کے معنی سبکساز اور المقيم في المدن والقري وغيره وغيره ہونگے جو مخلوق کی شان کے لائق ہیں، محض صراح۔ منار الصحاح۔ مجمع البحار اور مفردات کے حوالے نقل کر دینے سے کیا ہوتا ہے۔ دعویٰ اور دلیل میں تطابق بھی اہل علم والصفات کے نزدیک شرط ہے۔ وثانیاً شرح حدیث نے الشہید کے معنی جو الحاضر کے لئے ہیں اور اسی طرح حضرت مجدد الف ثانی (رح) اور حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیلئے جو حاضر کا لفظ اطلاق کیا ہے وہ کیسا ہے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ ان بزرگوں نے ناجائز لفظ بول کر اللہ تعالیٰ کی توہین کا ارتکاب کیا ہے؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ) سوچ کر اور ذرا سنبھل کر بتلانا کیونکہ عند اللہ تعالیٰ جواب دہی ہوگی۔ نہ بھول اس زندگی پر غافل نہیں ہے کچھ اعتبار اسکا۔ کہ راہ لے گی یہ اپنی ابدی عدم کا رستہ تجھ بنا لطیفہ:- اگر فریق مخالف ناگوار نہ سمجھے اور قارئین کرام مجھے پنا وکیل سمجھ لیں تو فریق مخالف کے اس قول کی (کہ اللہ تعالیٰ ناظر نہیں) ایک توجیہ اور صحیح محل عرض کر دوں یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اقرار اور اپنی قسموں پر تھوڑا مال خریدتے ہیں انکا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ بات نہ کرے گا اور نہ انکی طرف دیکھے گا قیامت کے دن اور نہ انکو پاک کرے گا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہوگا اسی طرح بخاری ج ۲ ص ۸۶ اور مسلم ج ۲ ص ۹۵ میں یہ حدیث آتی ہے:-

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ مَنْ جَزَا ثَوْبَكَ خَبِلًا ۝ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہ کرے گا جس نے

اپنے ٹخنوں سے نیچے شلوار اور تہبند لٹکایا۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نماز کی حالت میں ایک شخص نے اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکھا رکھا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا۔
(ابوداؤد ج ۱ ص ۹۲ و ج ۲ ص ۲۹۹ باسناد صحیح)۔

مذکورہ آیت اور حدیث سے یہ امر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر شفقت سے وہی لوگ محروم ہونگے جو خدا تعالیٰ کے نافرمان ہیں چونکہ فریق مخالف شرک اور بدعت میں ایسا منہمک ہے کہ انکو توحید اور سنت سے تو ذاتی عداوت ہے لہذا اگر ایسے مجرموں پر اللہ تعالیٰ نظر شفقت نہ کرے تو قرین قیاس بھی ہے اسلئے اگر فریق مخالف یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناظر نہیں تو وہ بیچارا ٹھیک کہتا ہے کیونکہ اُسکی طرف واقعی اللہ تعالیٰ نظر شفقت کرتا ہی نہیں ہے۔

ہستی سے تا بملک عدم ایک جست جھپکی نہ آنکھ بھی کہ ادھر سے ادھر گیا
(۲) دوسری بات کتب عقائد میں یہ مسئلہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عقیدہ کے اثبات کے لئے خبر واحد صحیح بھی نا کافی ہے یعنی ایسی حدیث جسکے راوی اگرچہ ثقہ ہوں لیکن اس حدیث کا شمار خبر واحد میں ہوتا ہو تو اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا چنانچہ شرح مواقف ص ۲۷۷ شرح فقہ اکبر ص ۲۷۷ مسامرہ ج ۲ ص ۲۷۷ اور شرح عقائد ص ۱۷ میں ہے کہ خبر واحد اگرچہ صحت کی ان تمام شرائط سے متصف ہو جبکہ اصول فقہ (اور حدیث) میں بیان کیا گیا ہے لیکن پھر بھی اس سے ظن کا فائدہ ہی ہو سکتا ہے اور عقائد کے باب میں ظنیات کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا اور حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں :-

الاحادیث اذا كانت في مسائل عملية
يكفي في الاخذ بها بعد صحتها افادتها
الظن اما اذا كانت في العقائد فلا يكفي
فيها الا ما يفيد القطع
یعنی جن مسائل کا تعلق عمل کے ساتھ ہے ان میں صحیح احادیث سے استدلال کافی ہے کیونکہ اعمال کیلئے ظنی دلائل ہی کافی ہیں لیکن جب عقائد کی باری آئیگی تو ان میں صرف وہی حدیثیں قابل قبول ہونگی جو قطع اور یقین کا فائدہ دیں۔

(فتح انباری ج ۸ ص ۲۳۱)

(یعنی صرف متواتر حدیثیں ہوں عام اس سے کہ تواتر قطعی ہو یا معنوی)

تواتر طبقہ ہو یا تواتر ثبوت، ان میں سے ہر ایک کا انکار کفر ہے)

قارئین کرام آپ سمجھ چکے ہونگے کہ عقیدت اور پیروی سے اور عقیدہ اور پیروی کے اثبات کے لئے کوئی قطعی نص یا خبر متواتر وغیرہ درکار ہے۔ یہاں خبر واحد صحیح سے بھی گاڑی نہیں چلی سکتی اور قرآن کریم کے مقابلہ میں تو خبر واحد کا پیش کرنا ہی ناجائز ہے۔ چنانچہ فریق مخالف کے قائد مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلی الفیوض المکیہ ص ۱۵۲ اور انباء المصطفیٰ ص ۴۷ میں لکھتے ہیں کہ عموم آیات قطعہ قرآنیہ کی مخالفت میں اخبار احاد سے استناد محض ہرزہ بانی ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ عقائد کا اثبات صحیح حدیث سے بھی درست نہیں ہے جبکہ وہ خبر واحد ہو اور ایسی حدیث کو قرآن کریم کے مقابلہ میں پیش کرنا خاں صاحب کی اصطلاح میں ہرزہ بانی ہے تو نہ معلوم کہ بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی محفل اور گول مول باتوں سے یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ حضرات انبیاء عظام اور اولیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام حاضر و ناظر ہوتے ہیں یا ایک بزرگ کو کسی مقامات میں دیکھا گیا یا لفظ متشکل ہو جایا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ ایسی تمام گول مول باتوں کو شریعت اسلامی تسلیم ہی نہیں کرتی۔ چنانچہ وہی اکابر جن کی بعض جمیل عبارات سے مخالفین گاڑی چلانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں صاف اسکی تردید کرتے ہیں مثلاً ایک عارف فرماتے ہیں ۵

نیست حجت قول و فعل پیچ پیر قول حق و فعل احمد را بگیر

اور حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ مکتوبات دفتر اول ص ۲۲۵ میں لکھتے ہیں کہ ”عمل صوفیہ در حل و حرمت سند

نیست ہمیں پس است کہ ما ایشان را معذور و دایم و طاہر نہ کنیم“ جب حلال اور حرام کے مسئلہ میں صوفیاء کرام کی بات حجت اور سند نہیں تو عقائد میں انکی گول مول اور محفل باتیں کب قابل قبول ہو سکتی ہیں۔

اور شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی اخبار الاخیار ص ۹۳ میں لکھتے ہیں: ”و مشرب پیر حجت نیست

دلیل از کتاب و سنت ہے باید“ جب پیر کی بات سر سے حجت ہی نہیں بلکہ کتاب اور سنت کے استدلال کو ناضروری ہے تو نہ معلوم ان کی بات سے عقائد کا اثبات اور پھر قرآن کریم کا مقابلہ کیونکر درست ہو سکتا ہے؟

اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ المبین المنسوب بشاہ ولی اللہ صاحب رحمہم میں صاف طور پر اسکی تصریح کرتے ہیں کہ کسی پیر اور صوفی کی بات حجت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع ہی ایمان ہے اور اسی میں سلامتی ہے۔ اب جو صاحب اس مسئلہ پر خامہ فرسائی کریں انکو یہ بات اچھی طرح مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایسے اہم مسئلہ میں کسی بزرگ کا کوئی قول حجت نہیں بلکہ خود خبر واحد صحیح بھی حجت نہیں اور قرآن کریم (اور متواتر حدیث) کے مقابلہ میں اسکا پیش کرنا محض ہرزہ بانی ہے مگر ہوش مندر ہے۔

سنبھل کر قدم رکھو دشتِ خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہمنہ پا بھی ہے

(۳) تیسری بات: قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر جب بسند صحیح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو اس کے مقابلہ میں اگر کوئی بڑے سے بڑا مفسر بھی کچھ کہے تو اسکی بات مردود ہوگی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تفسیر ہی قابلِ اخذ ہوگی جبکہ اسکی سند اعلیٰ درجہ کی صحیح بھی ہو۔ اس لئے قرآن مخالف بغوتِ ہوش سن لے کر لفظ شاید ہو یا شہید یا کوئی اور، اسکی تفسیر اگر بالفرض کسی نے کچھ اور کی بھی ہو تو وہ ہرگز قابلِ قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی تفسیر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہے جیسا کہ اس کی پوری تشریح قارئین کرام کے آگے پیش کی جائیگی انشاء اللہ العزیز۔

(۴) چوتھی بات: اگر قرآن کریم کی کسی آیت کا ایسا مطلب بیان کیا جائے کہ جس سے قرآن کریم

کی دوسری آیات یا بعد کو نازل ہونے والی آیات سے تعارض واقع ہوتا ہے تو ایسا مطلب قطعاً باطل ہوگا۔ کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اسکا کلام ہے اس میں ذرہ بھر بھی تعارض اور اختلاف واقع نہیں ہو سکتا بلکہ اس آیت کا وہی معنی اور مطلب صحیح ہوگا جو قرآن کریم کی دوسری آیات اور خصوصاً بعد کو نازل ہونے والی آیات سے ٹکرنے کا نام ہو اور مطلب بھی وہ ہو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام اور تابعین رحمہم نے اس کو پیش کیا ہو اس میں اکیلے دوکیلے مفسرین کی ذاتی رائے خواہ وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں (اگر وہ قابلِ تاویل نہ ہوتو) مردود ہوگی۔

(۵) پانچویں بات: ہم اپنے استدلال اور مخالفین کے جواب میں نص قرآنی پیش کریں گے اور اس کی تائید میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابی عوانہ اور مؤطا امام مالک کی صحیح حدیثیں عرض کی جائیں گی۔

اور مستدرک کی وہ احادیث عرض ہوں گی جن کی تصحیح پر امام حاکمؒ اور علامہ ذہبیؒ دونوں متفق ہونگے۔
 ان کتب کے علاوہ ہم جو حدیثیں کسی اور کتاب سے نقل کریں گے وہ محض شاہد اور اعتبار کے درجہ میں ہونگی
 اور ہمارا استدلال ان سے نہ ہوگا اور ایسی حدیثوں کو یوں سمجھ لیجئے کہ **صحیح**
چراغِ راہ ہیں منزل نہیں ہیں

(ب) چھٹی بات: کتاب ہذا کے چار باب ہوں گے پہلا باب قرآن کریم کے بعض واقعات (اور
 پس حدیثوں) پر مشتمل ہوگا۔ دوسرا باب صرف صحیح احادیث پر مشتمل ہوگا اور تیسرا باب حضرات فقہاء احناف
 کثر اللہ جماعتہم کے فتوؤں اور اقوال پر حاوی ہوگا اور چوتھا باب فریق مخالف کے پیش کردہ نقلی اور عقلی دلائل
 کے جوابات پر منھوی ہوگا۔ قارئین کرام سے استدعا ہے کہ وہ ٹھنڈے دل سے اور بغور ان ابواب مطالعہ
 کریں تاکہ آپ کو حق اور باطل میں نمایاں فرق نظر آجائے اور پھر حق کو تسلیم کرنے کے لئے ہمت تن تیار رہیے اور
 حق کے قبول کرنے سے کوئی چیز مانع اور رکاوٹ ثابت نہ ہو اور یہ کہتے ہوئے منزل مقصود کی طرف
 قدم اٹھائیے کہ ے

ہزار مرحلے آئے مگر کہیں نہ رُکے
 ہم آرزوئے نگاراں کے ساتھ ساتھ ہے
 شہید شہید شہید شہید شہید شہید

بَابُ أَوَّلُ

ہم باب اول میں قرآن کریم کے چند وہ واقعات جو صرف اولوا العزم حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے متعلق ہیں، ہدیہ قارئین کرام کرتے ہیں۔ آپ ان واقعات کو انصاف کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ حق کس کے ساتھ ہے کہ سچا تمنا مختصر سی ہے مگر مہیب طولانی۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ: قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے کہ فرشتے (بصورت انسان) حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس مہمان ہو کر آئے انھوں نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور دل میں کہا: قَوْمٌ مُّكَدُّونَ۔ کوئی اجنبی لوگ ہیں۔ انھیں بٹھایا، پھر کھانے کا بھنا ہوا گوشت لاکر ان کے سامنے رکھا۔ وہ حضرت ابراہیم کو دیکھنے لگے۔ کھائے اور خاموش۔ پھر کہا، کیوں نہیں کھاتے؟ انھوں نے پھر کھانے کو ہاتھ نہ اٹھائے حضرت ابراہیم ڈر گئے۔ مبادا دشمن ہوں پھر حضرت ابراہیم نے کہا۔ تم کون ہو جو ہمارے ہاں کھانا نہیں کھاتے؟

مہمان سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم خوفزدہ ہیں۔ انھوں نے کہا ڈریے نہیں ہم فرستادہ خدا ہیں قوم لوط کے پاس (ان کی تباہی اور بربادی کیلئے) بھیجے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے اصل الفاظ اور ان کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

اور البتہ آپ کے ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ابراہیم کے

پاس خوشخبری لے کر۔ بولے سلام۔ وہ بولے سلام ہے۔

پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک پھڑاٹا ہوا، پھر جب دیکھا کہ ان

کے ہاتھ نہیں آتے کھانے تک ران سے متوحش ہوئے

اور کھکا دل میں ان سے ڈر۔ وہ بولے مت ڈر ہم (فرشتے

ہیں) بھیجے ہوئے قوم لوط کی طرف۔

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا

سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَبْلَ لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ

حَنِينٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تُصِلُ إِلَيْهِ

تَكَرَّهُمْ وَأَوَّجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا

تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لَّوْطَةٍ

اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر و ناظر ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ یہ تو فرشتے ہیں میرے سامنے اور میرے
 رُوبرو آسمان سے نیچے اتر کر گئے ہیں اور فلاں راستے سے ہوئے ہوئے میرے پاس پہنچے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم کو
 معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو انکے لئے بچھڑا کیوں ذبح کیا؟ اور پھر جیون تل کر ان کے سامنے کیوں لا رکھا؟ جبکہ معلوم
 ہے کہ فرشتے کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ پھر عذرا یہ مذاق ان سے کیوں کیا؟ اور دل میں ڈر کیوں پیدا ہوا؟ جب حضرت
 ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر و ناظر تھے تو ان کو پریشانی کیوں لاحق ہوئی؟ حالانکہ اس بڑے عقیدہ کے اعتبار سے
 وہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ حاضر بھی تھے اور ناظر بھی۔ اس واقعہ سے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کے حاضر و ناظر ہونے کی تردید ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی اس سے ثابت ہوا کہ آپ جمیع ماکان و مایکون
 کا علم بھی نہیں رکھتے تھے۔ دل چاہے تو بخاری ج ۱ ص ۱۱۱ کی ایک حدیث بھی سن لیجئے جس کا خلاصہ یہ
 ہے کہ خداوند عزیز کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہؑ اور شیر خوار بچہ حضرت
 اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چٹیل اور بیابان جگہ یعنی مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا اور جب باپ کو بیٹے سے ملے
 بہت دن گزر گئے تو محبتِ پدری سے جوش مارا اور حکمِ خدا کا انتظار رہنے لگا۔ اذینِ خداوندی ملا تو
 حضرت سارہؑ سے رخصت ہوئے۔ مکہ مکرمہ کا راستہ لیا۔ آئے، مکان پر گئے۔ حضرت اسمعیلؑ نہیں
 ملے وہ شکار کو گئے ہوئے تھے (حضرت اسمعیلؑ کی والدہ حضرت ہاجرہؑ کے انتقال کی خبر معلوم ہوئی۔ اپنی بہنو
 سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے شکوہ کیا کہ ہم نہایت تنگی میں رہتے ہیں اس پر حضرت ابراہیم علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کو صدمہ ہوا اور دوسرا صدمہ بی بی ہاجرہؑ کے انتقال کا اور بہنو کی تشریف کلامی اور بے رخی کا۔
 زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ کہا۔ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کا دروازہ بدل دیں۔ اور واپس ہو
 گئے حضرت اسمعیلؑ آئے بیوی نے پیغام دیا حضرت اسمعیلؑ نے کہا کہ وہ تو میرے والد محترم تھے اور اس پیغام کا
 مطلب ہے کہ میں تمہیں علیحدہ کر دوں۔ باپ کا حکم ہے تعمیلِ ضروری ہے لہذا تجھے طلاق ہے۔ دوسری شادی کی۔ عرصہ گزر گیا۔
 حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پھر سخت جگر کی ملاقات کو روانہ ہوئے۔ تنائے ملاقات شوق و دیدِ سفر کی مشقتیں اس
 پر محرومی ایک مرتبہ نہیں دوسرے مرتبہ حضرت ابراہیمؑ کی دنیا کا کیا حال ہو گا؟ مگر وہ پیغمبر تھے۔ راضی برضا
 واپس چلے گئے۔ بہنو کی تعریف کی اور اپنا پیام حضرت اسمعیلؑ کے نام چھوڑ گئے بعض الفاظ اصل ملاحظہ
 کیجئے۔

فجاء ابراهيم بعد ما تزوج اسماعيل
يطاع تركته فلم يجد اسمعيل فسال
امراته عنه فقالت خرج يبتغي
لنا ثمر سأل عن عيشهم الحديث
(بخاری ج ۱ ص ۴۷۷)

جب حضرت اسمعیلؑ کی شادی ہو چکی تو حضرت ابراہیمؑ
ان کی ملاقات کو لئے تاکہ اہل و عیال کو دیکھ سکیں لیکن
انہیں حضرت اسمعیلؑ نہ مل سکے انکی بیوی سے پوچھا اسمعیلؑ
کہاں ہے؟ وہ بولی ہمارے کھانے کا انتظام کرنے گئے ہیں
پھر اس سے گزرانِ اوقات کا سوال کیا انہوں نے شکوہ و
شکایات کے دفتر کھولی دیئے۔

کیا خوب ہے

مے گئے تھے نرم میں اُن کی ایک آمد دُر
قارئین کرام سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر و ناظر ہوتے تو عطاۃ شام سے مکہ
مکہ تک تقریباً ایک ہزار میل کی مسافت طے کر کے ان کو حالات دریافت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو گھر رہتے
ہوئے بھی دیکھ سکتے تھے پھر بار بار سفر کی رحمت کیوں گوارا کی؟ اگر آپ حاضر و ناظر تھے تو اسمعیلؑ نہ مل سکے و فلم
يجد اسمعيلؑ کا کیا معنی؟

لطیفہ: اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر و ناظر تھے تو ملک بابل سے ہجرت کر کے شام کیوں
گئے تھے پھر شام سے بار بار اپنے تختِ جگر اور رفیقہ حیات کی ملاقات کیلئے مکہ مکرمہ کیوں تشریف لے جاتے رہے؟
کیونکہ جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہوگا اس کے لئے ایک جگہ کو چھوڑنا اور پھر دوسری جگہ جانا سمجھ سے بالاتر ہے اور کوئی
بھی یا شعور آدمی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔

غرضیکہ اس عقیدہ کے رُوسے حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ہجرت کرنا اور نقل و حرکت
کرنا وغیرہ سب باطل ٹھہرتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ
منورہ تک نیز منہاج مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے سیرۃ المنتہیٰ تک اسی طرح جنگِ بدر، خیبر،
بنوک، حنین اور طائف وغیرہ کا سفر کرنا نیز حج اور عمرہ وغیرہ کرنا بلاگھر سے مسجد اور مسجد سے گھر تک اور مدینہ
طیبہ کی ایک گلی سے دوسری گلی تک اور ایک کوچہ سے دوسرے کوچہ تک آنا جانا بالکل باطل ٹھہرتا ہے کیونکہ جب

آپ ہر جگہ حاضر و ناظر تھے تو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا کیا مطلب؟ اور جب آپ ہر جگہ حاضر تھے تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے یکے بعد دیگرے سب آسمانوں کی ایک ہی رات میں بحسد غنمکی اور بحالت بیداری سیر کرنے اور معراج کا کیا معنی؟ اس خبیث اور ناپاک عقیدہ کے بموجب نہ تو آپ مہاجر ہو سکتے ہیں اور نہ آپ صاحب معراج ہو سکتے ہیں (انعیاد باللہ تعالیٰ) غرضیکہ آپ کے تمام سفر و ہجرت، جہاد، معراج اور حج وغیرہ کے لئے ہوئے تھے، سب کا انکار لازم آتا ہے۔ کیونکہ جب آپ ہر جگہ حاضر و ناظر تھے تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں ہی رہے پھر ہجرت کیسی؟ و علیٰ هذا القیاس۔ دوسری اشیاء کو بھی اسی پر تیاں کیجئے اور اس سے ان بنا سستی حنفیوں اور گندم مناجو فروش مجبوں کی عقیدت اور محبت کا بھی اندازہ کر لیجئے کہ ایک طرف تو قرآن کریم اور صحیح حدیث کا انکار کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آپ کی ہجرت، معراج، جہاد اور حج وغیرہ کا سب انکار لازم آتا ہے۔ ایں کار از تواید و مرداں چہیں کنند۔

نوٹ: مولوی محمد عمر صاحب کا مقیاس حنفیت ص ۲۲۳ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عالم الغیب ہونے پر دُیِّنَا اِنَّا اَسْمٰکُمْ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَاحِدٍ غَیْرِ ذِیْ ذُرِّیَّۃٍ سے اور وَکَذٰلِکَ نُبْرِیْ اِبْرٰهَیْمَ مَلٰکُوْمَ السَّمٰوٰتِ الْاُولٰئِیَّہ سے استدلال کرنا صرف مولوی محمد عمر صاحب ہی کا کام ہے۔ ان کے نزدیک کچھ نہ کچھ کہہ دینا اور کچھ دنیا ہی استدلال اور جواب تصور ہوتا ہے۔ ان کو اس سے مطلق کوئی غرض ہی نہیں ہوتی کہ دعویٰ اور دلیل میں تطابق ہی ہے یا نہیں؟ ان کا اس پر خوب عمل ہے کہ گٹاں اں باشد کہ چپ نشود، مسئلہ علم الغیب پر راقم کی کتاب اِنَّ الدِّیْنَ الرَّئِیْسَ ملاحظہ کریں وہاں اسکی مفصل۔

حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ:۔ قرآن کریم میں ان کا واقعہ بھی مختلف اور متعدد مقامات میں بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ چند فرشتے (حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام) مگر حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انکو بشر اور انسان خیال کیا لہذا لہذا واقعہ یہ ہے کہ ان فرشتوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہان بن کر آئے۔ قوم لوطات اور بدکاری میں مشہور تھی۔ قوم نے سنا تو یہ نہ سکی۔ بھاگتی ہوئی آئی حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قوم کو دیکھا گھبرائے مگر خاموش۔ دل کی دنیا میں تارا اوپر دھاوا بیچہ پر غمی کے آثار قوم کو سمجھایا کہ یہ میرے چہان ہیں۔ رادہ بد سے باز

آجائے مجھے مہمانوں کے بارے میں تنگ نہ کرو۔ نہ ستاؤ۔ مگر قوم تھی کہ ان پر بددلی کا بھوت سوار تھا۔ پھر حضرت
 لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معقول وجہ سے سمجھایا مگر قوم کی وہی ضد اور اصرار حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 اپنی تین بیٹیاں نکاح کیلئے پیش کیں (جیسا کہ متدرک ج ۲ ص ۲۴۲ میں ہے) یا قوم کی لڑکیوں کو پیار اور شفقت
 سے بیٹیاں کہا اور ویسے بھی پیغمبر قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے اور فرماتے ہیں ان سے نکاح کرو تمہارے لئے یہ
 بہتر ہوگا مگر قوم کہتی ہے کہ ہمیں لڑکیوں سے کیا تعلق؟ آپ ہمارا مقصد اور راہ تو جنت ہے ہی ہیں جب معاملہ
 یہاں تک پہنچ گیا تو حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کاش آج میرے پاس قوت اور طاقت ہوتی تو میں
 تمہیں بتا دیتا کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کس طرح کی جاتی ہے۔ فرشتے یہ سب کچھ سنتے ہیں مگر اس سے جس نہیں ہوتے۔
 جب حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بے بسی کی انتہا ہو چکی تو فرشتے کہتے ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں۔
 ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں۔ قرآن کریم کے بعض الفاظ بھی ملاحظہ کیجئے:-

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا بِهِمْ
 وَصَاقٍ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُكُمْ
 عَصِيبٌ
 اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس تو وہ غمگین
 ہوا ان کے آنے سے اور تنگ ہوا دل میں اور بولا آج
 کا دن بڑا ہی سخت دن ہے۔

چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ
 لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ

(پ ۱۲ - سورۃ ہود - رکوع ۷)

جو اپنے مہمانوں کی بے عزتی کا ڈر اور خوف ہے وہ دل سے

نکال دیجئے۔ ہم تو فرستادہ خدا ہیں۔

قارئین کرام کو یاد ہو گا کہ یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت اسحق علیہ
 نحو شجر میسنائی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ ہم قوم لوط کی طرف روانہ کئے گئے ہیں تاکہ اس کا خاتمہ کر دیں۔ اگر حضرت
 لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر و ناظر ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ یہ وہی فرشتے تو ہیں جو آسمان دنیا سے میرے سامنے
 نازل ہوئے ہیں اور یہ وہی تو ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیٹے کی نحو شجر میسنائی کے بعد یہ کہا

تفانہ ہم فرشتے ہیں اور قوم ٹوط کی گت بنانے جاتے ہیں مگر حضرت ٹوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پریشانی اور پھر اپنی بیٹیوں کی قربانی اور طاقت اور قوت کے فقدان کیلئے افسوس کرنا ایسی چیزیں ہیں جن سے ہر ایک حق پرست کی رہنمائی آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے مگر قیدی اور ہٹ دھرم کیلئے دفتر بھی بیکار ہیں۔ یہ چیز بھی نہ بڑی جلیسے کہ یہ وہ وقت ہے جبکہ حضرت ٹوطؑ اپنی قوم پر تمام حجت کر چکے ہیں اور اپنی پیغمبرانہ دیوبلی ادا کر چکے ہیں مومنوں کی نجات اور کافروں کی تباہی کا وقت سر پر کھڑا ناچ رہا ہے اور گویا یوں کہہ رہا ہے کہ ہے

غنیمت جان بومل بیٹھنے کو
جُدائی کی گھڑی سہر پر کھڑی ہے

اس واقعہ سے آفتابِ نیمروز کی طرح یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضرت ٹوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود مآکان و مآیکون کا علم حاصل نہ تھا۔ ورنہ وہ اتنے پریشان نہ ہوتے مگر انکی یہ پریشانی اور دلگیری آپ کے سامنے ہی تو ہے۔

حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ: قرآن کریم میں ان سے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جُدائی اور قرآن کا قصہ مفصل موجود ہے اور اس کو قرآن کریم نے احسن القصص یعنی بہترین قصہ اور بیان کہا ہے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت یوسفؑ نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاندان کے سامنے سرخوردہ ہیں نبی کا خواب تھا اپنے اندر حقیقت رکھتا تھا حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خواب کا پس منظر سمجھ لیا اور حضرت یوسفؑ کو منع کر دیا کہ اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا مبادا وہ تجھے اذیت پہنچائیں کیونکہ انسان ہیں اور بشر۔ قدرت کا کام دیکھئے کسی طریق سے اس خواب کا علم بھائیوں کو بھی ہو گیا۔ وہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ تھے سمجھ گئے کہ اس خواب میں کیا کیا رمزیں ہیں۔ ستاروں اور سورج کا مصداق بھی بھری گئے بشورہ ہوا کہ یوسفؑ کو قتل کر دو تا کہ تمہارے اوپر فوقیت اور مرتبت کا امکان ہی باقی نہ رہے! ندرے سے کہ بعد معاملہ طے پایا کہ اسکو کسی گناہ کنوئیں میں ڈال کر توبہ کر لیا مجلس مشاورت اور میٹنگ کے بعد اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی کہ ہم کل سیر و سیاحت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ ہمارے بھائی یوسفؑ کو بھی سہا سے ہمراہ بھیج دیجئے تاکہ وہ بھی شغلِ میلہ دیکھ آئے حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ چونکہ ہمارے ملک میں بکثرت بھڑیئے ہیں اسلئے کہیں میرے

فرزند کو تمھاری غفلت میں بھیڑیا نہ کھا جائے بیٹوں نے کہا، بھیڑیا ہمارے عزیز بھائی کو کھا جائے؟ — ہم کہاں ہونگے، اگر ایسا ہوا تو ہم تو گویا دنیا میں سب کے قابل ہی نہیں۔ باپ نے انکی بات پر یقین کر لیا اور یوسفؑ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ ان کو لے گئے اور ایک گمنام گھر سے کنوئیں میں ڈال آئے حضرت یوسفؑ نے اسوقت اپنے بڑے بھائیوں سے رحم کی کیا کچھ اپیل نہ کی ہوگی۔ اگر اور نہ سہی تو کم از کم یہی کہا ہوگا کہ مجھے میرے لئے نہیں، اپنے بوڑھے اور ضعیف باپ کے لئے ہی چھوڑ دو جو تمھارا بھی باپ ہے اور نرا باپ ہی نہیں بلکہ پیغمبر خدا بھی ہے۔ اے میرے بھائیو! جب تم واپس جاؤ گے اور وہ مجھے نہ دیکھے گا تو اس پر کیا گزرے گی، مگر بھائی بڑے تنگدل بلکہ ننگدل واقع ہوئے تھے، ان پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ حضرت یوسفؑ کے ٹہپوں پر چھوٹا خون دکھا کر باپ کے پاس رات کو روئے ہوئے آئے کہ اب جان ہم مسابقت کر رہے تھے اور بھائی یوسفؑ کو اپنے پیڑوں اور سامان کے پاس چھوڑا تھا، افسوس کہ اسکو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ اسکا قمیص ہے خون آلودہ۔ آپ مائیں یا نہ مائیں، بات سچی یہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حضرت یوسفؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے محبت دیکھئے اور یوسفؑ کی کسمپرسی ملاحظہ کیجئے، نبی عمر گہرا کنواں، تنہائی اور تاریکی، وحشت ہر طرف سے گھیرے ہوئے، دہشت ہر طرف سے منڈلاتی ہوئی، تصور کی سینگ سے دیکھو! اسوقت غریب یوسفؑ کا کیا حال ہوگا۔ قرآن کریم کے بعض الفاظ بھی ملاحظہ فرمائیے، ارشاد ہوتا ہے:

میں یوسفؑ کو ہمارے ساتھ کل خوب کھائے اور کھینے اور ہم اسکے نگہبان ہیں حضرت یعقوبؑ نے فرمایا، مجھ کو غم ہوتا ہے اس کہ تم اسکو لے جاؤ اور ڈرتا ہوں اس سے کہ کھا جائے اسکو بھیڑیا اور تم اس سے بے خبر ہو۔ بولے اگر کھا گیا، اسکو بھیڑیا اور تم ایک جہاں میں قوت دے تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔

اَدْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزْنِجْ وَيَكْتُمْ وَإِنَّا لَهُ كَا
فِظُونَ ۝ قَالَ رَأَيْتُ يُكْفَرُنِي ۚ كَذَّبُوا
بِهِ وَآخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الْذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ
غَافِلُونَ ۝ قَالُوا لَيْسَ أَكْلُهُ الْذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ
إِنَّا إِذَا تَخَافُون ۝ (پ۔ سورہ یوسف رکوع ۲)

حضرت یوسفؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بھائیوں سے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہ تھے چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے اس پر منقول رسالہ لکھا ہے اور قرآن کریم میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی بظاہر اسکی تائید کرتا ہے اور دوسرا کنوینی تسلیم کرتے ہیں اگر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث کو (جو

اگرچہ موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے جسکو امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، دیکھیے ج ۲ صفحہ ۱۰۲ اور ج ۱ صفحہ ۱۰۲ کی توضیح پر امام حاکم اور علامہ ذہبی دونوں متفق ہیں، اگر آپ تسلیم کریں تو دوسرے گروہ کی تائید ہو جاتی ہے برہنوں اس حدیث کا یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ کے گھرانے کے کل افراد جو کنعان سے مصر آئے تھے انہی تعداد میں سونوے تھے جس میں سب سے بڑھے مرد اور عورتیں شامل تھیں (سجاء لہم انبیاء و نسائہم صدیقات) مرد سب نبی اور عورتیں سب سچی تھیں۔ ان میں حضرت یوسفؑ کے سب برادر بھی تھے الغرض ان کے مومن ہونے میں تو کسی کو کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے صرف انکی نبوت میں اختلاف ہے اب پوچھنے کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر و ناظر ہوتے تو جب ان کے صاحبزادوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ساتھ لے جانے کا مشورہ کیا تھا حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ قصہ معلوم ہونا چاہیے تھا اور پھر جب بھائی کنوئیں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال آئے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جا کر ان کو نکال لاتے۔ کیونکہ ان کے سامنے ہی تو وہ کنوئیں میں ڈالے گئے تھے جب حاضر و ناظر تھے تو انکو یہ سب ماجرا معلوم ہونا چاہیے تھا اور اس واقعہ سے یہ نبی معلوم ہوا کہ پیغمبر کے مومن بیٹوں کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ ہمارے باپ جو خدا کے نبی ہیں حاضر و ناظر ہیں۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو اس قسم کی سازش وہ ہرگز نہ کرتے کیونکہ انکو معلوم ہوتا کہ ہمارے باپ سے ہمارا کونسا عمل غائب اور پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ وہ تو ہر وقت حاضر و ناظر ہیں اور پھر حضرت یعقوبؑ ہیں جو تقریباً چالیس برس تک پریشان رہے۔ (دیکھیے مستدرک ج ۲ صفحہ ۳۹۶)۔

آہ! حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ہم اہل کم کا پہاڑ ٹوٹا اور بڑی طرح ٹوٹا۔ آہ و نالہ، خدا سے فریاد یوسفؑ کی سلامتی کی دعا، حسین بیٹے کی صورتِ زیبا کا تصور، جدائی کا خیال، غربت کا احساس، موت و حیات کا اندیشہ، ایک دل اور وہ بھی غمزدہ اور ہزاروں آفتیں اور دردناک کیفیات۔

و لے بر صید کہ یک باشد و صیادے چند

حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہر وقت یہی خیال ہے کہ کہاں ہے یوسفؑ؟ آنکھوں کا نور، دل کا سرور، نورِ نظر، نعتِ جگر، دل کا چین۔ کہاں ہے میرا چین، کہاں ہے میرا صبر و قرار۔ کہاں ہیں میرے ہوش و حواس! آہ یوسفؑ! حسینؑ! یوسفؑ تو کہاں ہے؟ کہاں جاؤں اور کبھے کہاں سے پاؤں؟

رو رہے ہیں اور بے تحاشا رو رہے ہیں۔ اب آنحضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو انکے غمکدے میں چھوڑ
 دو اور چلو مصر کی جانب، جہرہ کو قافلہ گیا ہے۔ اسمعیلیوں کا قافلہ۔ وہ تجارتی قافلہ جس کے ہاتھ یوسفؑ ساتھین
 رکھا۔ وہ دیکھو پیغمبر زادہ مصر کے بازار میں کھڑا ہے۔ چاند کا سا خوبصورت چہرہ موسمی صورت۔ کنارہ سی آنکھیں، سڈول
 بدن، موزوں قد و قامت، چہرے پر نور برس رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا لادلا حضرت اسحق
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پوتا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پڑپوتا اور قدرت کے اسرار پر کسے آگاہی اور
 خدا کی رائے داریوں تک کس کی رسائی؟ چون و چرا کی گنجائش ہی نہیں بس یک رہا ہے خانوار نبوت مگر حضرت
 یعقوبؑ بے خبر ہیں مفلوم تک نہیں کہ میرا دوست کہاں ہے۔ حاضر و ناظر ہوتے تو سب کچھ دیکھ لیتے۔ اپنے
 بخت جگر کو کنوئیں سے نکال لاتے۔ قافلہ سے چھین لیتے مصر سے لے آتے۔ مگر افسوس کہ کچھ مٹتی نہ ہوا اور پھر
 قدرت کا کرشمہ دیکھئے جو مصر میں رہا وہ بادشاہ بنا۔ رفتہ رفتہ بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ بھانڈا بھوٹا حقیقت
 کھل گئی۔ باپ کے ملنے کی آرزو نے بے چین کر دیا۔ قاصد کے ہاتھ اپنا تمبھیں مصر سے ارسال کیا کہ میرے باپ کے منہ
 پر ڈالنا انکی آنکھیں درست ہو جائیں گی مگر باذن خداوندی حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام گھر والوں سے کہہ
 رہے ہیں، مجھے یوسفؑ کی خوشبو آتی ہے۔ اگر تم مجھے بڑھائے تو بت کہہ کر میری بات نہ مانو۔ صد آفرین ہے شیخ مصلح
 الدین سعدیؒ پر کہ انھوں نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

کے پر سید زان گم کردہ فرزند	کہ لے روشن گہر ہر خردمند
زمصرش بوئے پیراہن شمدی	پیرا در چاہ کنعانش نہ دیدی
بلغت احوال با برق جہان است	دے پیدا و یگر دم نہاں است
گئے بر طبع اعلیٰ نشینیم	گئے بر پشت پائے خود نہ بینیم

اس واقعہ سے حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جمیع مآکان و مآیکون کے عالم پہنچنے
 کی بھی صاف نفی ہو گئی۔

نوٹ:- خواب کے پیش نظر اجمالی طور پر حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت یوسفؑ کی زندگی کا علم
 اور امید تھی۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میں اسی طرف اشارہ ہے مگر تفصیل کے ساتھ کچھ علم نہیں مٹا

کہ یوسف کہاں ہیں۔ اور ان کے ساتھ کیا گزری ہے؟ اور بیٹوں کی کارروائی کا صحیح علم بھی نہ تھا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ صحیح و سالم قمیص پر چھوٹانوں دیکھ کر انکو شک ضرور ہوا تھا اور بے سؤگت لکھو اَنْفُسُكُمْ اَصْرًا۔ اسی لئے فرمایا تھا لیکن بیٹوں کے کردار کی پوری حقیقت بالکل معلوم نہ تھی۔ لہذا مولوی محمد عمر صاحب وغیرہ کا استدلال سراسر باطل ہے اور مفتی احمد یار خاں صاحب نے ان جملوں سے حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم غیب پر جو استدلال کیا ہے (دیکھئے جلد الحق ص ۱۲۳) تو وہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ مزید اور پوری تشریح انزال التزیب میں دیکھئے۔

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ: قرآن کریم میں انکا واقعہ صاف طور پر مذکور ہے

لیکن ان آیات کی تفسیر کے لئے بجائے اسکے کہ آپ حضرات مفسرین کی طرف رجوع کریں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تفسیر جو صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۸۸ اور صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۶ وغیرہ میں مذکور ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

بس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بنی اسرائیل کے ایک بھرے ہوئے مجمع میں تقریر فرما رہے تھے پیغمبر خدا کی تقریر تھی۔ دلپذیر و دلکش اور مؤثر۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا کوئی آپ سے بڑا عالم بھی موجود ہے؟

حضرت موسیٰؑ نے ارشاد فرمایا: نہیں۔ جواب اگرچہ اپنے موقع پر صحیح تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نبی تھے اور صاحب کتاب و صاحب شریعت نبی۔ ان سے بڑا عالم اسوقت کون ہو سکتا تھا؟ لیکن بارگاہ خداوندی

میں مقررین کی زبان سے انانیت کو پسند نہیں کیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اگر یوں فرمادیتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا عالم ہے تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آتا۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔

ارشاد ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے خضر نامی۔ مجمع البحرین میں تجھے ملے گا اس سے کچھ دن جا کر بعض نکوئی امور سیکھ آؤ۔ (کیونکہ شرعی امور میں تو رسول اور نبی بواسطہ فرشتہ اللہ تعالیٰ ہی سے علوم اخذ کرتے ہیں) حضرت موسیٰؑ

نے عرض کیا کہ اے بارالہ! مجھے کس طرح اسکی ملاقات نصیب ہوگی؟ جواب ملا اپنے ساتھ ایک بیجان مچھلی (نونا میتا بخاری) لے جاؤ جہاں اس میں بان پڑ جائیگی اور جہاں وہ تم سے الگ ہو جائیگی اسی مقام پر وہ بندہ تمہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ایک رفیق خاص حضرت یونسؑ بن نونؑ

کو ساتھ لیا۔ کچھ زاد راہ بھی تقسیم میں ڈال لیا مچھلی لی اور چلتے بنے۔ خلاصہ یہ کہ منزل مقصود تک پہنچے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک پتھر کے سایہ میں آرام کرنے لگے۔ خادم نے دیکھا کہ مچھلی زندہ ہو چکی ہے اچھل کود

کر پانی میں جا پڑی اور عجیب و غریب طریقہ سے پانی میں سرنگ نکالتی ہوئی نظر سے غائب ہو گئی حضرت موسیٰؑ
 اٹھے اور سفر کی ٹھکان لی بنام ادریق کو پھلی والا فقیر ہی یاد نہ رہا۔ جب کچھ مسافت طے کی اور آگے بڑھ گئے تو
 عذیر الصلوٰۃ والسلام کو ٹھکان اور ٹھوک نے سنایا۔ فرماتے لگے لاؤ بھینا ناشتہ۔ جب رفیق سے پیچھے سے ناشتہ نہ ملا
 چاہتو پسی والا فقیر یاد آگیا۔ عاجزی اور نجاست سے وہ نصیحت سنایا حضرت موسیٰؑ علیہ السلام نے فرمایا جہاں مجھ پر
 غائب ہو گئی تھی وہی جگہ تو ہماری منزل مقصود تھی۔ اپنے پاؤں کے نشانات تلاش کرنے کے لئے اسی مقام پر رہا
 پہنچے کیونکہ زمین گول ہے۔ دیکھا کہ ایک بندہ چادر اوڑھ کر آرام کر رہا ہے۔ اُسکے پاس گئے اور سلام کیا۔
 بولا۔ اس زمین پر سلام کہتے ولا کون ہے؟ جواب ملا کہ میں موسیٰؑ ہوں۔ اُس بندہ خدائے کما کیا وہ موسیٰؑ جو ہی ان کی
 کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں وہی موسیٰؑ۔ تو آپ یہاں کیوں آئے؟ جواب ملا اس لئے کہ یہاں
 سے کچھ علمی اور تحقیقی باتیں حاصل کروں حضرت علیہ السلام نے ہمدی کڑی ٹھٹھیں لگائیں مگر حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کو تسلیم
 کرنا پڑا۔ نوبت بایں جاریہ کہ کشتی پر دونوں کو سفر کرنا پڑا۔ ایک چڑیا آئی اور دریائے پانی کا قطرہ اٹھایا۔ حضرت
 خضر علیہ السلام نے استاد کی حیثیت سے فرمایا۔ اے موسیٰؑ! وہ بولے جی ہاں۔ فرمایا مخلوق کے علم کی نسبت خالق
 کے علم کی طرف ایسی ہی سمجھو جیسے اس چڑیا کے منہ کا پانی اور منہ کا پانی۔ ایک قطرہ اور دریا چہ نسبت دارد۔ اور یہ بھی محض
 سمجھنے کیلئے فرمایا ورنہ متناہی اور غیر متناہی میں کیا نسبت؟ محمدؐ و داد خیر محمدؐ کا کیا تقابل؟ پھر ارشاد ہوا:-

یمنی سے موسیٰؑ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے
 جس کو تو نہیں جانتا۔ اور تجھے خدا تعالیٰ نے وہ
 علم عطا کیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔

یا موسیٰؑ اِنِّیْ عَلٰی عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَمٌ ذِیْہُ
 لَا تَعْلَمُہُ اَنْتَ وَاَنْتَ عَلٰی عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ
 عَلَمٌ اللّٰہُ لَا اَعْلَمُہُ دِیْخَارِیْ شَرِیْفٌ جَمُودٌ
 فَرَانِ کَرِیْمٌ مِیْنِ یُّوْنِ اِرْشَادِیْ :-

پھر جب آگے چلے کہا موسیٰؑ نے اپنے لہجہ کو لاہور اگھانا ہم
 نے پانی اس سفر میں تکلیف۔ بولا وہ دیکھا تو نے جب ہم نے
 اپنی جگہ پہنچی پھر کے ساتھ موسیٰؑ بھول گیا پھلی اور یہ
 مجھ کو بھلا دیا شیدان ہی نے کہ اسکا ذکر کروں۔ اور اس نے

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰہُ اِنَّا عَدَاۤءُ نَا لَقَدْ کَفٰیْنَا
 مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا اَنْصَبَاہُ قَالَ اَرٰیْتَ اِذَا
 اَوٰیْنَا اِلٰی الصَّخْرَةِ فَاِنِّیْ نَسِیْتُ الْحُوٰیۃَ
 وَمَا السَّنِیۃُ اِلَّا الشَّیْطٰنُ اِنْ اَذْکُرْکَ وَالْمَعْدَ

سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْجِ
فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ قَصَصًا (پہلے کہفہ کذا)

کر لیا اپنا راستہ دریا میں عجیب۔ کہا موسیٰ نے یہی تو ہے جو ہم
چاہتے تھے پھر اٹھے پھرے پاؤں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر و ناظر نہ تھے ورنہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تھا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو فلاں جگہ ہے۔ اس سے جا کر طوائف کو دے اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطہ امت طلب
کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مچھلی کی علامت اور نشانی مقرر کر لی گئی تو بت بھی آتی؟ اور یہ پھر منزل مقصود سے
اگے نکل جانے کی غلطی کیوں کی؟ کیا حاضر و ناظر پاس موجود ہوتے ہوئے اور سب کچھ دیکھتے ہوئے
بھی اپنی منزل مقصود سے اگے نکل جایا کرتا ہے؟ اور اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت خضر علیہ
السلام بھی حاضر و ناظر نہ تھے۔ ورنہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے مجمع میں تقریر کرتے دیکھا،
اور پھر راستہ پر چلتے دیکھا اور منزل مقصود سے اگے نکل کر پھر اٹھے پاؤں اٹھائے دیکھا اور ہر قدم پر انکے ساتھ حاضر رہی
ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیوں فرماتے ہیں کہ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے؟ اور کیوں آئے؟ اور پھر
جواب ملتے پر یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کیا تم بنی اسرائیل کے رسول حضرت موسیٰؑ ہو؟ اس واقعہ سے جس طرح
حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے حاضر و ناظر اور جمیع ماکان اور مایکون کے عالم ہونے
کی صاف طور پر نفی ثابت ہے۔ (موسوی محمد عمر صاحب نے جو حضرت خضر علیہ السلام کے کشتی کی ایک تختی اکھاڑ
لڑکے کو قتل کر کے اور دیوار بنانے سے ان کے علم غیب پر استدلال کیا ہے۔ مقیاس خطۂ ۲) تو یہ انکی سخت
جہالت ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا :-

وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنَّا أَمْرًا
کہ کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ وحی یا الہام

درپہلے کہفہ رکوع ۱) سے ایسا ہوا (اور یہ بحث نزاع سے بالکل خارج ہے)۔

اسی طرح اس سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام (جو بعد کو نبوت سے سرفراز ہوئے) کے عقیدہ کا بھی علم ہو
جاتا ہے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ پیغمبر حاضر و ناظر اور ماکان اور مایکون کے عالم ہوتے ہیں تو جس وقت
مچھلی کو بطور علامت پاس رکھا تھا، فرماتے حضرت آپ تو حاضر و ناظر ہیں آپ سے کوئی چیز مخفی ہے؟ اس
مچھلی کے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی ایک ہی واقعہ سے سب کچھ حل ہو سکتا ہے مگر یہ

گہرے دل میں نہاں ہیں خدایں سے تو ملیں اسی کے پاس ہے مفتح اس خزانے کی
حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ: انکا واقعہ بھی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر
 مذکور ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں، حیوانوں، پرندوں اور نباتات وغیرہ مختلف مخلوق پر
 حکومت اور سلطنت کرنے کا حق عطا فرمایا تھا اور انکی فوجوں کے مختلف محکمے تھے اور انکی باقاعدہ حاضری ہوا کرتی
 تھی چنانچہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو بدد نظر آیا۔ فرماتے لگے کیا وجہ ہے کہ وہ
 مجھے نظر نہیں آتا یا واقعی وہ غائب ہے؟ اگر بدد اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بتا سکا تو میں اسکو سخت
 سزا دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسکی نگرانی پر میں اسے فوج سی کر دوں۔ پھوڑی ہی دیر گزری کہ بدد آیا اور اپنی غیر حاضری
 کی وجہ بیان کی کہ میں ملک سبا کو چلا گیا تھا۔ وہاں کے کچھ ایسے ہوش ربا اور دلکش حالات اور معلومات فراہم
 کر کے لایا ہوں کہ آپ کو انکی خبر تک ہی نہیں۔ بدد سے پوچھیے کہ لے گستاخ اور بے ادب و بیادب! تو نے یہ
 کیا کہہ دیا کہ مجھے ملک سبا کا حال معلوم ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو خدا کے پیغمبر، حضرت داؤد کے لاد
 تاج و تخت کے مالک، ہوا پر حکومت کرنے والے اور نباتات پر تسلط رکھنے والے ہیں، انکو یہ معلوم نہیں ہے؟
 اے بدد! تو نے غضب ڈھایا حضرت سلیمان کی جلالت شان اور عظمت کا خیال نہ کیا۔ انکے علم کو تو نے گھٹایا،
 ناپا اور ٹولا گستاخ اور بے ادب ہو گیا۔ عاشقوں اور رنجشوں کے رجسٹر سے تیرا نام خارج ہو گیا ہے۔ قرآن کریم
 کے بعض الفاظ ملاحظہ کیجئے:-

وَتَقَعَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ
 أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ
 عَذَابًا شَدِيدًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 السُّلْطٰنِ قٰمِيْنَ ۝ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَعَلَّا لَاحِظٌ
 فَمَا لَمْ تَحْطُ بِهِ ۗ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِيْنِ
 (پہلا نمل - رکوع ۲۴)

اور حاضری لی اڑتے جانوروں کی تو کہا کیا ہے جو میں نہیں
 دیکھتا بدد کو! یا ہے وہ غائب۔ اس کو سزا دوں گا سخت
 سزا یا ذبح کر ڈالوں گا یا لائے میرے پاس سندھیر سجھ پھر
 بہت دیر نہ کی کہ بدد نے آکر کہا کہ میں نے آیا خبر ایک
 چیز کی کہ تجھ کو اس کی خبر نہ تھی اور آیا ہوں میں تیرے
 پاس ملک سبا سے ایک تحقیقی خبر سے کر۔

بدد بجا پر یہ سب کچھ کہہ چکا ہے مگر حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پھر بھی یقین نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کیا

• معلوم تو پتہ کبہ رہا ہے یا جھوٹ۔ میرا یہ خط لے جا اور سب والوں سے اسکا جواب لے آ۔ خلاصہ یہ ہے کہ بددہ کیا اور جواب لایا۔ اور بالآخر ملک سب والوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سامنے جھکنا ہی پڑا۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام حاضر و ناظر ہوتے تو انکو ملک سب کا ضرور عظم ہوتا۔ کیونکہ حاضر و ناظر کی نگاہ سے کیا چیز مخفی رہ سکتی ہے؟ اور پھر بددہ کے بتائے پر کیوں یقین نہ آیا؟ اور جب بددہ غائب تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے پریشان کیوں ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ بددہ یہاں موجود نہیں یا مجھے نظر نہیں آتا؟ اگر حاضر و ناظر ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ بددہ فلاں جگہ موجود ہے ابھی آجائے گا۔ اور پھر یہ بھی نہ قبول جائیے کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام حاضر و ناظر ہوتے تو یہ کیوں فرماتے :-

مَا لِي لَا أَرَى الْهَدَىٰ هَدًۭا۔ کیا ہو گیا ہے کہ مجھے بددہ نظر نہیں آتا۔

کیا حاضر و ناظر کی نظروں سے بھی کوئی چیز اوجھل اور غائب ہوا کرتی ہے؟ نیز اگر حاضر و ناظر ہوتے تو حاضر کیوں لیا کرتے تھے؟ اس واقعہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مَا كُنَّا وَمَا يَكُونُ کے علم کی بھی نفی ہو گئی۔ قارئین کرام! ان واقعات میں سے ایک ایک واقعہ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے۔ مگر کیا بچیدہ ہے کہ مخالفین یہ ارشاد فرمادیں کہ صحیح

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو عسنا افسانہ تھا

مولوی محمد عمر صاحب اسکا جواب یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بھی تم نے سلیمان علیہ السلام کے عدم علم کی دلیل اخذ کی ہے حالانکہ تمہارا یہ دلیل اخذ کرنا کجروی ہے کیونکہ آپ کا ناواقف ہونا تب ثابت ہونا تھا کہ آپ حاضر کو غائب فرماتے تو جب آپ نے اس پرندے کو جو مجلس سے غیر حاضر تھا اسی کو فرمایا کہ میں آج مجلس میں دیکھتا نہیں ہوں۔ کیا بات ہے؟ کیونکہ اگر غیر حاضر کو بلا اظہار سبب اپنے علم پر ہی موقوف رکھتے تو شاہی عدالت کے خلاف تھا کیونکہ دوسرے وقتوں میں کئی اور بلا وجہ غیر حاضر ہو جاتے (مقیاس حقیقت)۔

مولوی محمد عمر صاحب جواب ملاحظہ فرمائیے۔ سبحان اللہ وہ دل میں بٹھے ہی خوش ہو گئے اور انکے حواری بغلیں بجاتے ہوں گے کہ واہ واہ مولوی صاحب نے کمال کر دیا (بلکہ کمال کی ٹانگ ہی توڑ دی) مولوی صاحب ذرا ہوش میں آکر فرمائیے کہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے کہ آپ کا ناواقف ہونا تب ثابت ہوتا تھا کہ آپ حاضر کو

غائب فرماتے۔ کیا اس واقعہ سے ناواقف صرف اس بات پر ہی موقوف ہے کہ آپ حاضر کو غائب فرماتے
 کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان الفاظ سے اس واقعہ سے ناواقف ثابت نہیں ہوتی کہ :-
 مَا لِي لَا أَرَى الْهُدَى هَذَا أَمْرٌ كَانَ مِنَ
 الْغَائِبِينَ ۝
 کیا بات ہے کہ میں ہُد کو نہیں دیکھتا؟ یاد رکھیں
 غائب ہو گیا ہے؟

کی خدا تعالیٰ کے بزرگ پیمبر اور تاج و تخت کے مالک اور خلیفۃ اللہ فی الارض حضرت داؤد
 علیہ السلام کے بیٹے نے جانتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں ہُد کو نہیں
 دیکھتا؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ) عالم ہو کر اور حاضر و ناظر ہو کر نہ دیکھنا چہ معنی دارد؟ باقی شاہی انتظام اپنے
 مقام پر صحیح ہے اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث صرف اس سے ہے کہ خدا کے نبی حضرت سلیمان
 علیہ السلام نے ہُد کو جانتے اور دیکھتے ہوئے یہ کیوں فرمایا مَا لِي لَا أَرَى الْهُدَى هَذَا کہ یہاں کون سے
 ہوئے وہ مجھے نظر نہیں آتا یا وہ حقیقتاً غائب ہے۔ عالم کل اور حاضر و ناظر سے کیا چیز غائب ہوتی ہے؟
 مفتی احمد یار خاں صاحب لکھتے ہیں کہ اسی طرح ہُد کا قول مسترآن نے نقل کیا کہ اس نے کہا کہ
 میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں۔ قرآن نے کہاں فرمایا کہ واقعی انکو خبر نہ تھی۔ ہُد
 سمجھا کہ شاید اسکی خبر حضرت کو نہ ہوگی یہ کہہ دیا۔ لہذا اس سے سند نہیں پکڑی جاسکتی (بلفظ علامہ ابن
 مگر مفتی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم ہوتا تو وہ ہرگز
 یہ نہ فرماتے کہ :-

قَالَ سَتَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ
 مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝
 سلیمان نے (علیہ السلام یہ سنکر) فرمایا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں
 کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔

کیا خدا تعالیٰ کے نبی نے علم رکھتے ہوئے اور ہُد کا بیان سننے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ہم دیکھ لیتے
 ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ؟ میرا یہ خط لے جا اور اس کا جواب لے آ۔ اور مفتی صاحب ہی ازراہ
 انصاف یہ فرمائیں کہ کیا یہ قرآن کریم کی آیت ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب ایک وقت آنے والا ہے جس میں
 اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں رقی رقی کا حساب ہوگا اور دنیا کی ناپائیدار وجاہت اور جلوسے ماندے سب

ذاموش ہو جائیں گے اور وہاں پتہ چسے گا کہ

خوردن تو مرغِ مسلم وے بہتر از و نانکست جوین ما

اگر آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق بھی کوئی حوالہ درکار ہو تو وہ بھی سن لیجئے۔
بخاری ج ۱ ص ۲۸۷ اور مسلم ج ۲ ص ۱۸۱ میں ایک حدیث آتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو بیٹیاں تھیں۔
ایک عمر رسیدہ اور سال خوردہ اور دوسری نو عمر اور جوان سال۔ دونوں کے ہاں لڑکے تھے اور وہ دونوں
غفلت میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ بھڑیا آیا اور ایک کے لڑکے کو اٹھا کر لے گیا۔ جو لڑکا باقی رہ گیا تھا اُس پر
دونوں کا جھگڑا اور اختلاف ہوا۔ چھوٹی بی بی نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے جس کو بھڑیا لے گیا ہے وہ تیرا بھائی
بڑی نے کہا۔ نہیں یہ بچہ تو میرا ہے۔ تیرے بچے کو بھڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ دونوں اپنا جھگڑا حضرت
داؤد علیہ السلام کے پاس لے گئیں۔ بڑی چونکہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار تھی اُس نے واقعہ بیان کرنے میں
ایسا طریقہ اور ڈھنگ اختیار کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اُس کی بات کو سچ سمجھ لیا اور بچہ اُس کو
دلوادیا۔ واقعہ اور حقیقت میں وہ بچہ چھوٹی کا تھا۔ جب دربارِ داؤدی سے فیصلہ صادر ہو چکا۔ تو
چھوٹی کے دل کی کیفیت کا اندازہ وہی لوگ بخوبی کر سکتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اولاد کے فراق سے
آزمایا ہے۔ کیا بعید ہے کہ اس بیچاری کے آنسو بھی نکل آئے ہوں۔ جب اسکی بے چینی اور اضطراب کا
حال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ کیا تو وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اپنے والدِ محترم سے
اجازت طلب کی کہ اگر ارشاد ہو تو میں ان کا اس سے بہتر فیصلہ کر دوں۔ جواب ملا۔ بختِ جگر متھیں
حق ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خادم کو کہا۔ چھری لاؤ۔ حکم تھا۔ چھری لائی گئی۔ وہ دونوں پسلیوں
سے فرمانے لگے۔ اچھا میں اس بچہ کو دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا تمھارے حوالے کر دیتا ہوں۔ جب
ان پسلیوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام ایسا کر گزریں گے تو بڑی بی بی خاموش ہو گئی
تمکن ہے یہ کہتی ہو کہ صاف شادم کہ ازرقیبیاں داسن کشاں گذشتی۔ لیکن چھوٹی کو یہ کب گوارا تھا کہ
اس کا جگر گوشہ اس کے سامنے دو ٹکڑے کر دیا جائے۔ وہ بولی! حضرت آپ یہ سچے اس بڑی ہی کو
دے دیں۔ کبھی کبھی تو دیکھ ہی لیا کروں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عمدہ طریق اور حکمت

عملی سے مسامحہ بالکل صاف ہو گیا اور حقیقت کھل گئی اور بچہ چھوٹی بی بی کے حوالہ کر کے حق بہ حق دار رسید پر عمل ہوا۔ اس بچہ پر می کو کھویا ہوا خزانہ مل گیا اور شاداں و فرحان واپس ہوئی۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام حاضر و ناظر اور صاحبان و مہابوں کے عالم ہوتے تو ان کو ضرور معلوم ہوتا کہ یہ بچہ تو چھوٹی بی بی سے پیدا ہوا ہے میرے سامنے اور میری حاضری ہی میں تو اس کو اس کی ماں نے دروازہ کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے جنا ہے اور میرے دیکھنے دیکھتے بھیڑیا تو بری بی بی کے بچہ کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ بچہ تو چھوٹی کلمہ ہے۔ پھر نہ معلوم حضرت داؤد علیہ السلام نے حاضر و ناظر ہوتے ہوئے حق تلفی کا فیصلہ کیوں صادر فرمایا؟ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی حاضر و ناظر ہوتے تو انھوں نے حکمت عملی کی رحمت کیوں گوارا کی؟ اور پہلی ہی بار چھوٹی کو کیوں نہ بچہ دلوا دیا؟ کچھ تو فرمایے کہ قصہ کیا ہے ممکن ہے کہ فریق مخالف ہمیں یہی سنا دے کہ

حق بات جانتے ہیں مگر مانتے نہیں صند ہے جناب شیخ تقدس مآب میں

یہ تو قرآن کریم اور صحیح احادیث کے ارشادات تھے اور تھے بھی صرف حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے متعلق۔ اب آپ ذرا فریق مخالف کی خوش گپیاں بھی ملاحظہ کیجئے اور دیکھ لیجئے کہ ان کو بزرگان دین سے کتنی عقیدت اور کیسی محبت ہے۔ فریق مخالف کے اعلیٰ حضرت اور بقول انکے مجدد و مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی مشہور کتاب ملفوظات حصہ دوم ص ۴۴ میں رقمطراز ہیں:- ”انہی سیدی احمد سہجائی کے دیویاں تھیں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رات تم نے ایک بیوی کے جلگے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے۔ عرض کیا حضور وہ اسوقت سوتی تھی۔ فرمایا سوتی نہ تھی۔ سوتے ہیں جان ڈال لی تھی۔ عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پٹنگ بھی تھا، عرض کیا، ہاں ایک پٹنگ خالی تھا۔ فرمایا۔ اس پر میں تھا۔ تو کسی وقت شیخ سرمد سے جدا نہیں اہرآن سا بھڑ ہے۔“

بعض بزرگان دین کو کشف اور الہام سے کسی واقعہ کا علم ہو جانا تو اعدائے شرعیہ کے تحت صحیح ہے اور اسکا انکار کرنا باطل ہے۔ مگر ہمیں تو خاں صاحب کی اس تصریح اور خط کشیدہ الفاظ سے اختلاف ہے

کہ تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں ہوگا، ہر آن ساتھ ہے اور ہر دیا نثار اور بالصفات مسلمان کو اس سے اختلاف کرنا چاہیے۔

حضرات ہمیں توبہ حوالہ نقل کرتے بھی تشرم آتی ہے مگر کیا کیا جائے ہم بھی مجبور ہیں دیکھا کہ ان بریلویوں کے علم حنیف اور حاضر و ناظر کی انتہا کیا ہے۔ مرید کی ہمبستری کے وقت بھی ان کے پیرو مرشد حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور سب واقف بحکم خود دیکھتے رہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توارث و ترویج سے کہ تھا ہے ساتھ جو فرشتے ہیں (کرام کاتبین وغیرہ) وہ دو حالتوں میں تم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ (۱) جب تم وقتاً حاجت کے لئے بیٹھتے ہو۔ اور (۲) جب تم ہمبستری کیا کرتے ہو۔ (ترمذی ج ۲ ص ۲۶۹ و مشکوٰۃ ص ۲۶۹) اور علامہ عزیزی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ (السراج المہیر ج ۲ ص ۲۱) فارین کرام آپ کے ملاحظہ کریا کہ ایسی حالت میں تو فرشتے بھی الگ ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اعمال اور اقوال کی حفاظت کرتے اور لکھتے ہیں اور تشرم کے مائے علیحدہ اور جدا ہو جاتے ہیں۔ مگر فریق مخالف کے نزدیک بزرگان دین کی یہ قدر اور تعظیم ہے کہ وہ اس حالت میں بھی تشرم نہیں کرتے اور مرید بھی پر سے کی تیان نہیں چھوڑتے اور گویا یوں کہتے ہیں کہ مان زمان میں تیرا زمان۔ بریلوی حضرات کے مشہور عالم مولوی غلام محمد صاحب پپلائی نے اپنی کتاب تجلایاں ص ۱۱۱ میں معروف صوفی عبدالوہاب شمرانی کی کتاب لطائف السان ج ۲ ص ۱۱۱ کے حوالہ سے ولی کے کمال کی یہ شرط لکھی ہے (ہو اللہ یعلم) مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْسٍ اَلْقِيَةِ اِلَیْہِ اللّٰہِ تَعَالٰی ہن جانا ہے جو کل قرار پاتا ہے ہر مادہ کو اور وَمَا تَحْمِلُ وَنُ اُنْسٍ وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِحَبِیْبِہِ اَلْقِيَةِ اور نہیں کل قرار پاتا کسی مادہ کو اور نہ وہ جنتی ہے مگر صرف اللہ تعالیٰ کے علم سے۔ وغیرہ قطعی اور صریح نصوص کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہر اس باطل اور قطعاً مردود ہے۔ (صدقہ)۔

لَا تَنْقُرْ نَظْفَةً فِی فَرْجِ اِنْسٍ اِلَّا يَظْہُرْ ذٰلِكَ الرَّجُلُ (النظام) الیہا۔ کسی مادہ کی شرمگاہ میں کوئی نظفہ قرار نہیں پڑتا مگر وہ (کامل) مرد اس کو دیکھتا ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام اُوپچی شان اور بڑے رتبہ کے نبی تھے، غرضہ دراز تک اللہ

تعالیٰ سے بیٹا مانگتے رہے تاکہ اُن کی علیٰ اوپر پیغمبرانہ وراثت اُن کو مل سکے اور وہ مخلوق خدا کی ہدایت اور

اصلاح کا ذریعہ بنے مگر مالک الملک کی شان بے نیاز ہے۔ کافئ عرصہ تک اُن کی یہ تمنا اور آرزو پوری نہ ہوئی
 حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہڈیاں کمزور، بدن ضعیف، قوی مضاعف، بال سفید اور کمر سوجھ
 گئی۔ ایک روز نماز پڑھ رہے تھے کہ دفعۃً خدا تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کو
 لڑکے کی خوشخبری ہو۔ اُس کا انوکھا اور نرالا نام ہوگا، یحییٰ۔ اور ایسا نام پہلے کسی کا تجویز نہیں ہوا۔ فرمایا
 میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا؟ میرا بڑھاپا اور جسمانی حالت یہ ہے اور میری بیوی بڑھیا اور بانجھ ہے۔ جواب
 ملا۔ اسی غیر متناظر طریقہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکا عنایت فرمائے گا۔ آخر آپ کو بھی اُس قادر مطلق نے پردہ
 عدم سے منصفہ شہود پر جلوہ افروز کیا ہے پھر یہ تعجب اور حیرت کا کونسا مقام ہے! حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے فرط مسرت اور بے پناہ شوق سے لہریز ہو کر التجار اور استدعا کی :-

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَنْ
 لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝
 کہائے میرے رب بھرا میرے لئے نشانی (کہ جس سے معلوم
 ہو جائے کہ اب محل قرار پا گیا ہے) فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ بات
 نہ کر سکے گا تو لوگوں سے تین رات صبح اور تندرست ۔
 (پہلے - مریعہ - مہکوع ۱)

یعنی یہ عدم تکلم صرف عارضی ہوگا اس میں قوت گویائی ماؤف نہ ہوگی۔ آدمی کا قاعدہ ہے کہ
 جب خیر متوقع اور خیر معمولی خوشخبری اور بشارت سننا ہے تو مزید طمانیت اور استلذاذ کے لئے بار بار
 پوچھتا ہے اور کھود کر بد کیا کرتا ہے۔ اس تحقیق و تفحص سے لذت حاصل ہوتی ہے اور بات خوب
 چکی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کا بھی یہی منشاء تھا۔ ملاحظہ تو کیجئے
 کہ حضرت زکریا علیہ السلام تو اپنی بیوی کے انتظارِ حمل کے لئے اللہ تعالیٰ سے نشانی اور علامت
 طلب کرتے ہیں اور ان کو نہ تو اس کا علم ہوتا ہے اور نہ وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ حمل کب اور
 کس وقت قرار پائے۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اور ہے بھی پیغمبر اور نبی سے متعلق۔ مگر
 یہاں ان نام نہاد عاشقانِ اولیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ کامل و پوری ہو سکتا ہے جو اشیاء اور مادہ کے استقراء
 نقطہ کو دیکھے۔ فوا اسفا۔

بہیں تفاوت راہ است از کجاستا کجاستا

قارئین کرام آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کو تو یہ علم نہ ہو سکا کہ
موجودہ بچہ کس کا ہے؟ چھوٹی بی بی کا ہے یا بڑی کا؟ اور حضرت زکریا علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کے استقرارِ حمل
کو نہ دیکھ اور جان سکے تا انکہ علامت اور نشانی ملاحظہ نہ کر لی۔ مگر فریقِ مخالف کے نزدیک بزرگوں کو نطفہ
ڈالنے اور ہمبستری کرنے کا بھی علم ہوتا ہے اور وہ اُس وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ کاحول و کافوتہ سے
چل دیئے آپ دل کو تڑپا کر کون دیکھے یہ بے بسی دل کی

حضرت حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کو اس حالت میں
دیکھا کہ انکی رانِ شگی تھی۔ آپ نے فرمایا: ان الفخذ عورۃ (مسند ج ۴ ص ۴۷۱ اقلی الحاکم والذہبی صحیح) کہ ان کو چھپانا
چاہیے کیونکہ وہ پردہ کی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
تشریف لائے اور دیکھا کہ میری دونوں رانیں شگی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا:-

یا معمر حفظ فخذک فان الفخذ عورۃ لے معمر نے اپنی دونوں رانوں کو چھپاؤ۔ کیونکہ ران پردہ
(مسند ج ۴ ص ۴۷۱) اور چھپانے کی چیز ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:-
لا تکتشف فخذک ولا تنظر الی فخذ حتی لے علی رضا اپنی رانِ شگی نہ کرو اور نہ تو کسی زندہ کی
ران کو دیکھو اور نہ کسی مردہ کی ران کو۔

مقامِ حیرت اور تعجب ہے کہ امام الالبی، سید ولد آدم، خاتم النبیین، شفیع المذنبین حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بایں شان و کمال حضرت حمیدؓ اور حضرت عمرؓ کی ران کو دیکھنا گوارا نہ فرمایا

لے حضرت امام نوویؒ دیکھتے ہیں کہ اکثر علما کی یہی تحقیق ہے کہ ران کا پردہ کرنا ضروری ہے (بحوالہ شرح المنتقی ج ۱ ص ۲۷۱)
اور علامہ الشیخ ناصر بن علیؒ دیکھتے ہیں کہ

وباء قال الجھور من الصحب فمن بعدہم والحنفیۃ والشافعیۃ واصم قوی مالک واحمد
کہ جمہور حضرات صحابہ کرامؓ اور انکے بعد کے علماء کا اور حضرات
احناف اور حضرات شوافعؓ کا یہی قول اور مسلک ہے اور حضرت
امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ کا صحیح ترین قول بھی صرف یہی ہے کہ

(باقی برص ۴)

اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (اور ان کے واسطے سے سب اُمت کو کیونکر یہ حکم ان سے مخصوص نہ تھا) جو جلیل القدر صحابی خلیفہ راشد اور رئیس الاولیاء میں تھے کسی بھی زندہ اور مردہ کی زبان تک کے دیکھنے کی اجازت نہ دیں اور یہاں ان ہوی پرستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کمال نبوت اور ولایت کی یہ شرط ہے کہ عورتوں کی شرمگاہوں میں استقرار لطفہ کا سلم اور اسکی طرف نظر کرنا بھی ضروری ہے جیسا کہ جیسا ہے اس عقیدت پر اور نف ہانٹے نف ہے ایسے گتہ عقیدہ پر۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔

قارئین کرام آپ ان ٹھوس واقعات کو ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ یہ سارے واقعات قرآن کریم کے ہیں۔ اور ان کی تشریح اور تائید میں جو حدیثیں ہدیہ قارئین کی گئی ہیں، وہ یا تو بخاری اور مسلم کی ہیں جن کی صحت پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے اور یا وہ دیگر روایتیں ہیں جو ہم نے بطور شاہد اور اختیار کے مستدرک وغیرہ سے نقل کی ہیں لیکن حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے امام حاکمؒ اور علامہ ذہبیؒ (ناقدین رجال) وغیرہ سے ان کی تصحیح بھی نقل کر دی ہے یہ بھی یاد رکھئے کہ ان واقعات میں سے کوئی واقعہ بھی کسی ولی یا بزرگ سے متعلق نہیں تاکہ طریقت اور حقیقت کے خود ساختہ منسروں سے یہاں کا نام چل سکے بلکہ ہر ایک واقعہ خدا تعالیٰ کے جلیل القدر اور اولوا العزم پیغمبروں کا ہے اور مذکور ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور ہر واقعہ، واقعہ اور خبر ہے جس سے متعلق نسخ کا قطعاً کوئی احتمال ہی

(بقیہ حاشیہ ص ۴۷)

اور تباہی شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔

والحق ان الفخذ من العورت (نیل الاوطار ص ۳۶۶) حق بات یہی ہے کہ ران کا پردہ کرنا چاہیے۔

اور کسی صحیح روایت سے اس کا ثبوت نہیں مل سکتا کہ اپنے اُمت کو یہ ارشاد اور حکم فرمایا ہو کہ ران عورت نہیں ہے۔ اور اُمت کے لئے آپ کا قول حجت ہے۔ آپ کے قول کے ہوتے ہوئے فعل کو ترجیح دینا خلاف اصول ہے خصوصاً جبکہ ایک روایت میں کشف عن فخذہ اوساقیہ (ادب المفرد ص ۸۹) یا کشف عن فخذیہ اوساقیہ کے الفاظ آئے ہیں جو تردد پر دلالت ہے۔ (نیل الاوطار ص ۳۶۶ عن مسلم) اور مسلم ص ۳۵۵ و ۳۵۶ میں بخاتمہ حشر کے انحراف الفاظ بھی آئے ہیں جو بالکل غیر اختیاری حالت پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔

پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم پہلا باب یہیں ختم کرتے ہیں تاکہ دائرہ ہی سے مو بچیں نہ بڑھ جائیں۔ کیوں کہ ابھی ہم نے بہت کچھ عرض کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔

تفاریق کرام سے بعد اخلاص یہ التماس واستدعا ہے کہ یہ معاملہ غیرت اور عناد کا نہیں ہے بلکہ آخرت کا معاملہ ہے لہذا اپنے نفع اور نقصان کو ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچ لیجئے تاکہ پھر ندامت اور پشیمانی نہ ہو۔

اے چشمِ اشک بار ذرا دیکھنے تو دے
ہوتا ہے جو خراب وہ تیرا ہی گھر نہ ہو
بشیر

دوسرا باب

باب اول میں نشہ آن کریم اور صحیح احادیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام نہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور نہ جمیع مہاکان و مایکون کے عالم ہوتے ہیں۔ اس باب میں علی الخصوص ہم صرف چند صحیح احادیث بطور نمونہ باحوالہ عرض کرتے ہیں کہ جنہا امام الاہلیا سید ولد آدم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ تمام مخلوق سے آپ کا رتبہ بلند اور اونچا ہے اور بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک پر ظاہر فرمائے اور ایسے ایسے علوم و معارف حقائق دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں کہ نہ تو وہ کسی اور رسول کو عطا ہوئے ہیں اور نہ کسی فرشتہ مقرب کو۔ غرضیکہ ع

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

مگر یوں ہمہ آپ ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر نہ تھے اور نہ جمیع مہاکان و مایکون کا علم ہی آپ کو عطا کیا گیا تھا اور بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا آپ کی توہین اور تحقیر ہے (العیاذ باللہ تعالیٰ) اور متعدد ایسے علوم اور فنون ہیں (خصوصاً اس قلمی دور میں) کہ جن کو کوئی بھی شریف انسان جانا اور سیکھنا گوارا نہیں کرتا ایسے ناپاک علوم اور فنون کی نسبت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف خالص گستاخی اور بے ادبی ہے (العیاذ باللہ تعالیٰ) اور ایسا شخص اور گروہ کبھی عند اللہ شہرہ و منہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ع

بے ادب محروم ماند از فضل رب

ہمارا نچتہ ارادہ تھا کہ اس دوسرے باب میں قرآن کریم کی آیات پیش کی جائیں جن سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہوتے کی نفی ثابت ہوتی ہے اور اس لحاظ سے کہ کتاب اللہ کے جملہ دلائل قاطعہ اور حتمی ہیں اور اس کا درجہ مقدم تھا اور ہے۔ یہ اور بھی ضروری امر تھا مگر ایک خاص مصلحت کے پیش نظر ہم قرآن کریم کی آیات کو فریق مخالف کے استدلالات کے جوابات میں عرض کریں گے اور یہ واضح کرینگے کہ

اہل حق کے پاس مسئلہ زیر بحث میں کتاب اللہ صحیح احادیث اور حضرات فقہاء کرام کی واضح تر عبارات سے قطعی دلائل اور براہین موجود ہیں انشاء اللہ العزیز سر دست اس باب میں احادیث پیش کی جاتی ہیں سو بغور ان کو پڑھیں۔

(۱) بخاری ج ۵ ص ۵۴ اور مسلم ج ۱ ص ۹۶ اور البیہقی ج ۱ ص ۱۳۱ وغیرہ میں یہ روایت آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج سے (یہ سنہ یا سنہ نبوت کا واقعہ ہے) سے واپس ہوا اور میں نے مشرکین کے سامنے اپنا یہ سارا قصہ بیان کیا کہ میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ تک اور پھر یہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا، عالم میدانی میں ایک ہی رات کے اندر اپنے جسدِ خنصری کیسے تھوڑا سا سفر کیا اور اس کی خاص نوازش اور قدرت سے سیر کر آیا، میں تو مشرکین نے کہا: اچھا اگر آپ واقعی گئے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ بیت المقدس کی فلاں فلاں چیز کہاں اور کس موقع پر واقع ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہ تھا (اور نہ میرے جاننے کی یہ غرض ہی تھی) اس پر مشرکین نے پھینٹی اڑائی آپ کے الفاظ میں سنئے، فَكَوْنَتْ كَرْبَةً مَا كَوْنَتْ مِثْلَهُ قَطْرَ (میسر) میں اتنا پریشان ہوا کہ ایسا پریشان کبھی بھی نہ ہوا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو تھوڑے وقت کے لئے میرے سامنے حاضر کر دیا مشرکین جو پوچھتے چلنے تھے میں دیکھ کر جواب دیتا جاتا تھا۔

دیکھئے اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہوتے تو اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہوتی خصوصاً جبکہ بعض مخالفین کے نزدیک معراج کی رات آپ کو کئی علم غیب عطا بھی ہو چکا تھا اور السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الخ کے الفاظ کا تحفہ بھی اُس رات آپ کو مل چکا تھا۔ (جس سے مخالفین آپ کے حاضر و ناظر پر استدلال کرتے ہیں) اور سورہ منزل وغیرہ میں شاید کہ لفظ بھی اس سے نہیں ہی نازل ہو چکا تھا، جس کی بحث آ رہی ہے۔ انشاء اللہ العزیز۔

(۲) بخاری ج ۲ ص ۶۶۳ اور البیہقی ج ۱ ص ۲۳۲ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ ۵ یا ۶ھ کو غزوہ بنی مصطلق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بار ضائع ہو گیا۔

فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ - تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر تلاش کرنے کیلئے رک گئے۔

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جملہ شریک سفر حضرات صحابہ کرامؓ بھی رجن میں ہر ایک اپنی جگہ بلند پایہ ولی تھا) اسکو تلاش کرتے رہے مگر پوری توجہ مبذول کرنے کے بعد بھی وہ بار نہ مل سکا۔ تنہا بار کرب کو چ کرنے کا اعلان کر دیا تو وہ اونٹ جس پر حضرت عائشہ صدیقہؓ سوار تھیں، اسکو اٹھایا لیا تو بار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرامؓ حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہوتے تو بار ضرور نظر آجاتا۔ یہاں تو فریق مخالف کے نزدیک ولی لوگوں کو جماع کرتے اور رحم میں لطفہ دلتے بھی دیکھتے رہتے ہیں (الیا ذی اللہ تعالیٰ) لیکن خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور دیگر تمام حضرات صحابہ کرامؓ کو اونٹ کے نیچے بار تک نظر نہ آسکا۔

(۳) بخاری ج ۲ ص ۲۶۱ اور مسلم ج ۱ ص ۲۶۱ وغیرہ میں یہ روایت آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے سہ ماہ میں نکاح کیا تو چند حضرات صحابہ کرامؓ کو دعوت ولیمہ پر مدعو کیا۔ وہ آئے کھانا کھا چکے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بانیں سنسنے لگیں بیٹھ گئے۔ آپ کو اتنی طویل مجلس اور باتوں سے اذیت پہنچی۔ آپ نے زبان مبارک سے تویہ نہ فرمایا کہ تم چلے جاؤ البتہ ایک لطیف جملہ یہ تجویز فرمایا کہ خود اٹھ کر باہر چلے گئے تاکہ میرے ساتھ یہ بھی چلے جائیں۔ آپ باہر نکلا کر ٹوٹ آئے۔ تَحَرَّطْنَا اللَّهُمَّ حَرَجُوا فَرَجَ ... فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ۔ اس خیال سے کہ صحابہؓ اٹھ کر چلے گئے ہوں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ پہر چلے گئے اور حضرت انسؓ کو پھر بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ کیا وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں یا چلے گئے ہیں۔ کافی دیر کے بعد جب حضرت انسؓ نے آپ کو اطلاع دی کہ وہ چلے گئے ہیں تو آپ اپنے حجرہ میں حضرت زینبؓ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرات صحابہ کرامؓ کو یہ حکم دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر اجازت طلب کئے بغیر نہ جایا کرو اور کھانا پکے سے پہلے بھی نہ جاؤ اور جب تم بلائے جاؤ تو کھانا کھا کر فوراً واپس چلے جاؤ اور خوش گپیوں میں نہ لگا کر دیکھو کہ ۔

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مَنكُمُ
وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ

تمہاری اس بات سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے اور وہ تم سے شرماتا ہے ہیں اور اللہ

(سورۃ احزاب، رکوع ۷)

نہیں شرماتا۔ کہنے سے منہ نہ پھرتا۔

اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ صحابہ کرام ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ خیال کیوں کیا کہ شاید چلے گئے ہوں گے پھر حضرت انسؓ کو تحقیق حال کیلئے آپ نے کیوں بھیجا؟ اور اگر حضرات صحابہؓ کو بھی علم غیب ہوتا تو وہ دیدہ دانستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف پہنچاتے، بلکہ ان کو تو پہلے ہی سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے تھا۔

(۴) بخاری ج ۲ ص ۵۶ اور طحاوی ص ۳۳۹ وغیرہ میں یہ روایت آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ میں حضرت عاصم بن ثابت کی سرکردگی میں ۹ صحابی (جن میں حضرت خبیب بن علی انصاریؓ بھی تھے) بطور جاسوس مشرکین کے حالات معلوم کرنے کیلئے روانہ کئے جب یہ حضرات مقام مدہ میں (جو مکہ مکرمہ اور عسفان کے درمیان تھا) پہنچے تو قبیلہ بنو نجیان نے ان کو گھیر لیا، اٹھ صحابہؓ کو تو اسی جگہ پر شہید کر دیا جن میں حضرت عاصم بن ثابتؓ سالارِ قافلہ بھی تھے، اور دو کو گرفتار کر کے مکہ مکرمہ لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد انکو بھی تختہ دار پر لٹکا دیا۔ حضرت عاصمؓ نے شہادت کے وقت یہ پُرورد الفاظ کہے:

اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ
لے اللہ ہمارے حالات اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلع کر دے

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اسی وقت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہوتے تو ان حضرات صحابہ کرام رض کو جاسوسی کیلئے آپ نے کیوں بھیجا؟ خود ہی مدینہ منورہ میں دشمن کے حالات بیان فرما دیتے، اور پھر یہ دشمن صحابی کس بے دردی اور بے جگری سے تیغ کٹے گئے۔ کیا آپ نے دیدہ دانستہ ان کو قتل کر دیا تھا؟ (البتہ اللہ تعالیٰ)۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عاصمؓ وغیرہ کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مطلع کرنے سے ہی آپ کو اطلاع ہو سکتی ہے اسی لئے تو انھوں نے یہ دعا کی کہ لے اللہ ہماری سرگزشت سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلع اور خبردار کر دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعہ سے مطلع کر دیا۔

(۵) بخاری ج ۲ ص ۵۶ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ مکہ میں مشرکین کا ایک وفد (ایک سائش کے تحت) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ ہمیں کچھ آدمی امداد کیلئے مرحمت فرمائیں۔ آپ نے صحابہ صفہ میں سے عشر صحابہؓ کو منتخب کر کے ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ

بشرِ معونہ پہنچے تو ان کافروں نے ایک (لنگڑے) صحابی کے علاوہ باقی سب کو شہید کر دیا۔ ان صحابہ کرامؓ نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ میں درد بھری کہانی اللہ تعالیٰ کے حوالہ کی کہ اے اللہ! اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر ساتھیوں کو ہمارے حالات سے مطلع کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایک حکم نازل ہوا جس کو حضرات صحابہ کرامؓ پڑھتے بھی رہے تھے آپ نے ایک مہینہ تک مسلسل اس کافروں کے لئے صبح کی نماز میں رکوع کے بعد بددعا بھی کی اور اس حادثہ کی وجہ سے آپ بڑے مغموم اور پریشان بھی رہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہوتے تو آپ نے مشرکوں کو سارنٹل کرتے دیکھا اور سنا ہوتا اور ان کے ناپاک ارادہ سے مطلع ہوئے ہوتے۔ پھر آپ نے کیوں اپنے مخلص صحابہؓ کو ان وحشی و رندوں کے سپرد کر دیا؟ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان حضرات صحابہ کرامؓ کا اعتقاد بھی یہ نہ تھا کہ بناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہیں۔

صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۸ وغیرہ میں یہ روایت آتی ہے کہ کسی جنگ کے موقع پر ایک میدان میں ایک کافر سیاہی نے بہت سے حضرات صحابہ کرامؓ کو شہید کر دیا تھا حضرت اُسامہؓ اس کی طرف بڑھے تاکہ اس کافر کو قتل کریں مگر اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن حضرت اُسامہؓ کو یہ بدگمانی رہی کہ اس نے جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھا ہے اسلئے اس کو قتل کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت اُسامہؓ کو کہا تم نے کیوں اس کو قتل کیا ہے؟ حضرت اُسامہؓ نے کہا حضرت اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا اے اُسامہؓ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اے اُسامہؓ تجب قیامت کا دن ہوگا تو تم کلمہ کا کیا جواب دو گے؟ ملاحظہ کیجئے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کلمہ گو کے لئے (جس نے صرف زبان سے کلمہ طیبہ ہی پڑھا تھا) تو ایسے پریشان اور مغموم ہوں لیکن بقول نبیؐ خود حاضر و ناظر ہوتے ہوئے شہر حضرات صحابہؓ کو غمدا قتل کر دیا۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اور پھر خود ایک مہینہ تک ان کافروں کے لئے بددعا بھی کرتے رہے۔ یہ ہے محی القین کی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت؟ افسوس اور حیرت ہے اس عقیدت پر۔

مفتی احمد یار خان صاحب کی کمال لیاقت اور دیانت۔ مفتی صاحب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت (جس میں حضرت زید رضا اور جعفر رضا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شام کے علاقہ میں موتہ کے مقام پر شہادت ہوئی تھی) اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور معجزہ انکی شہادت کی خبر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی تھی) نقل کر کے لکھتے ہیں کہ بڑے معونہ جو مدینہ منورہ سے بہت ہی دور ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسکو حضور مدینہ سے دیکھ رہے ہیں (بلفظہ جالب الحق ص ۱۲۹) یہ واقعہ تھا غزوہ موتہ کا مگر مفتی صاحب اسکو بڑے معونہ کے ساتھ لکھا ہے ہیں۔ موتہ ملک شام میں تھا اور بڑے معونہ عرب میں۔ بڑے معونہ کا واقعہ ۳۷ھ میں پیش آیا اور موتہ کا ۳۸ھ میں۔ بڑے معونہ میں صرف تین حضرات صحابہ کرام تھے اور غزوہ موتہ میں تین ہزار بڑے معونہ کے واقعہ میں حضرات صحابہ کے مقابلہ میں مشرکین عرب تھے۔ اور موتہ میں ہر قتل روم کی (جو عیسائی تھا) ایک لاکھ مسلح فوج تھی (دیکھئے سرقات علی مشکوٰۃ ج ۲ ص ۳۳ وغیرہ) مگر مفتی صاحب کے نزدیک بڑے معونہ اور غزوہ موتہ ایک ہی ہے۔ یہ ہے مفتی صاحب کا مبلغ علم۔ فوا اسفا۔

عقل و دانش بیاید گر لیت

مولوی محمد عمر صاحب کا کمال اور جواب بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے ایسے شتر آدمی چن کر بھیجے تو وہی بھیجے جنہوں نے وہاں درجہ شہادت حاصل کرنا تھا اور ان پر تمہارا اعتراض کرنا کہ اگر وہ یہاں مدینہ طیبہ میں رہتے تو وہ زندہ رہتے۔ یہ عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے (بلفظہ مقیاس حلیت ص ۴)۔ سوال یہ نہیں کہ وہ مدینہ میں رہتے تو زندہ رہتے یا نہ۔ سوال یہ ہے (اور ابھی تک اس کا جواب نہیں ہوا) کہ آپ نے دیدہ دانستہ شتر آدمیوں کو موت کے منہ میں بھیجا اور پھر خود ایک مہینہ تک ان کی موت کا فحش کرتے رہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا آپ نے خدا ایسا کیا تھا؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ)۔

(۶) بخاری ج ۲ ص ۱۶۰ وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ سکہ ہدیہ میں جب خیمہ فتح ہوا تو ایک یوودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ڈال کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور تحفہ بھیجا۔ آپ نے بھی چند ٹکٹے کھائے اور آپ کے بعض صحابہ نے بھی وہ گوشت کھا یا چنانچہ حضرت بشر بن براد بن معرور کی اسی گوشت کی وجہ سے شہادت بھی ہو گئی۔ بلکہ ابو داؤد اور دارمی کی روایت میں ہے :-

وتوفي أصحابه الذين أكلوا من الشاة الخ
 کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی وہ صحابہ کرام جنہوں
 نے وہ زہر کو دیکھ کر کھائی تھی، وفات پا گئے۔
 (المشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۳۲۔)

اس سے معلوم ہوا کہ وفات پانے والے متعدد صحابہ کرام تھے۔ ابو داؤد ج ۲ ص ۲۲۶ اور سنن
 داہمی ص ۱ وغیرہ میں مذکور ہے کہ چند لقمے کھا چکے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ اسے مت کھاؤ کیونکہ یہ بوٹیاں
 مجھے یہ بتلا رہی ہیں کہ ہمارے اندر زہر ہے۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہوتے تو
 یہودی عورت کو زہر ڈالتے دیکھا ہوتا، خود بھی نہ کھاتے اور صحابہ کرامؓ کو بھی منع فرما دیتے۔ کیا دیدہ و نسبتہ
 آپ نے ان صحابہ کرامؓ کو زہر کھلا کر مروا دیا تھا؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ) بیوقوفو جروا۔

(۷) بخاری ج ۲ ص ۱ اور مسلم ج ۲ ص ۱ وغیرہ میں یہ حدیث آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بشر ہوں اور تم میرے پاس جھگڑنے لے کر گتے ہو رہو سکتا ہے کہ تم میں کوئی شخص
 اپنی چرب زبانی سے اپنے جھوٹے دعویٰ اور مقدمہ کو سچا کر دکھائے اور میں غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اس کے
 حق میں فیصلہ کر دوں تو اسکو یوں سمجھیے کہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے لیا ہے۔ لہذا میرے سامنے
 سچی ہی بات کہنا۔ قارئین کرام! اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر نہ ہوتے اور حاضر و ناظر اور
 عالم الغیب ہوتے تو آپ یوں فرما دیتے کہ میں تمہارے ظاہر و باطن سے بخوبی واقف ہوں اسلئے میں سچے اور
 جھوٹے کو خوب پہچانتا ہوں لہذا میرے سامنے غلط بیانی اور جھوٹ نہیں چل سکتا۔ اس حدیث کی مزید تشریح
 اور فریق مخالفت کے اعداد بارودہ اور ان کے شکست جوابات "امیر التائب" میں دیکھیے۔

(۸) بخاری ج ۲ ص ۱ اور مسلم ج ۲ ص ۱ وغیرہ میں مذکور ہے کہ مشرکین مکہ کی غلامی کے بعد
 جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سترہ صوفیوں میں خفیہ تیاری شروع کر دی تاکہ مکہ مکرمہ پر اپنا حملہ
 کر دیا جائے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نے خفیہ طور پر خط لکھا کہ اے مشرکین مکہ! جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ خط لکھ کر کسی مرد کو بھی نہ دیا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے بلکہ ایک
 مشرک عورت کو دے دیا۔ وہ لے کر روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا۔
 آپ نے حضرت علیؓ اور حضرت زبیرؓ وغیرہ کو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار کر کے فرمایا کہ روضہ خاں میں ایک عورت

تمہیں ملے گی اس سے رخصت آنا الحاصل وہ گئے اور خط لے آئے۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ لکھنے والے
حضرت حاطبؓ ہیں حضرت عمرؓ طیش میں آئے اور کہا حضرت مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس منافق کی گردن
اڑا دوں۔ ایک اور موقع پر حضرت حاطبؓ کے غلام نے انکی تسکایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ حاطب بن ابی بلتعہ
تو جہنمی ہے (مسلم ج ۲ ص ۲۳۲ و مستدرک ج ۱ ص ۳)۔ مگر آنحضرت ﷺ نے علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو فرمایا
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے تمام گناہ معاف کر دیئے ہیں (اور حضرت حاطبؓ کے غلام کو
فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو کہ وہ جہنمی ہے، وہ تو دوزخ میں داخل بھی نہ ہوگا)۔ حضرت حاطبؓ نے اپنا قصہ خود
سنایا کہ حضرت مکہ مکرمہ میں میرے اہل و عیال کا کوئی بھی (عالم اسباب میں) نگران نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ
مشرکین مکہ کے خلاف ہوگا اسکو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا میں نے خیال کیا میرا تھوڑا سا احسان مکہ کے
مشرکوں پر ہو جائے گا۔ شاید وہ اس احسان کے عوض میرے اہل و عیال کی نگرانی کریں اور ان کو دکھ اور
تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم الغیب
نہ تھے ورنہ حضرت حاطبؓ کو خط لکھتے وقت ہی دیکھ اور جان لیتے پھر اس خط کو دوڑ کیوں نکلنے دیا؟ اس
سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت حاطبؓ (جن کو گناہ کی معافی اور جنتی ہونے کا پروانہ باذن الہی جناب رسول
اللہ ﷺ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل چکا تھا) کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ تعالیٰ علیہ وسلم
حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہیں۔ ان کا تو یہی خیال تھا کہ شاید میرا خط اہل مکہ کو پہنچ جائے آسمان سے
وحی نازل ہوئی تو بھانڈا اچھوٹا۔ ورنہ حضرت حاطبؓ کو یہ وہم بھی نہ ہوگا کہ جناب رسول اللہ ﷺ تعالیٰ
علیہ وسلم کی مجلس میں احباب کی موجودگی میں میری یوں رسوائی ہوگی۔

(۹) بخاری ج ۱ ص ۱۳۳ وغیرہ میں یہ روایت مروی ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت مدینہ میں
دشمنوں کی آمد کی افواہ مشہور ہوئی تو آنحضرت ﷺ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور دھڑک
دیکھ بھال کرواپس ہو ہی رہے تھے کہ آگے سے آپ کے حضرات صحابہ کرامؓ اور اہل مدینہ آپ کو ملے آپ
نے فرمایا۔ واپس چلے جاؤ کوئی خطرہ نہیں۔ اگر آنحضرت ﷺ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہوتے
تو حالات معلوم کرنے کے لئے مدینہ سے باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا حاضر و ناظر بھی تحقیقی حقائق

کے لئے کہیں جایا کرتا ہے؟ اور دُور تک حالات کا جائزہ لیا کرتا ہے؟

(۱) مُسلم ج ۲ ص ۲۰۱ وغیرہ میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ جنگِ احزاب کے موقع پر جو شہداء میں بُھوٹی تھی۔ تیز ہوا اور کڑا کے کی سردی تھی (اور غالباً رات کا وقت تھا) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جو جا کر دشمن کے حالات معلوم کرے اور مجھے اگر بتلائے اس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ساتھ جگہ دے گا مگر تمام خاموش ہو گئے کوئی جواب نہ ملا جو تھی بار آپ نے فرمایا:-

قُمْ يَا حَذِيفَةُ فَأَتْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ
لے حذیفہؓ تو ہی کھڑا ہوا اور ہمیں دشمن کے حالات سے آگاہ کر۔
حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر حالات معلوم کئے اور واپس آکر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کے حالات سے مطلع کیا۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہوتے تو آپ کو دشمن قوم کے حالات خود معلوم ہوتے کسی کو بھیجے کا کیا مطلب تھا؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرامؓ کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ آپ حاضر و ناظر ہیں۔ ورنہ وہ کہہ دیتے کہ حضرت! آپ کو تو ہر چیز نظر آتی ہے اور ہر چیز معلوم ہے۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ کون تم میں سے جا کر دشمن قوم کے حالات سے ہمیں آگاہ کرتا ہے؟

(۱۱) مُسلم ج ۲ ص ۲۰۱ وغیرہ میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پر ہجرت کی بیعت کی۔ وہ شخص دراصل غلام تھا حالانکہ آپ غلاموں کی ہجرت پر بیعت نہیں لیا کرتے تھے کیونکہ اس صورت میں غلام اپنے آقا کی خدمت نہیں کر سکتا تھا، لیکن وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ غلام ہے جب اس غلام کا آقا آیا اور حقیقت واضح ہو گئی تو آپ نے دو غلام دے کر وہ ایک غلام خرید لیا۔ اسکے بعد آپ کسی سے بیعت نہیں لیا کرتے تھے۔ حَتَّى يَسْأَلَكَ عَبْدُكَ هُوَ؟ تا وقتیکہ یہ نہ پوچھ لیتے کہ وہ آزاد ہے یا غلام؟ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہوتے تو آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ فلاں شخص کا غلام ہے میرے دیکھتے دیکھتے یہ فلاں شخص کے پاس سے اور فلاں جگہ سے بھاگ کر آیا ہے پھر اس سے بیعت کیوں

لی؟ اور آئندہ آپ ہر ایک سے ہجرت کی بیعت پر کیوں دریافت فرمایا کرتے تھے کہ تو آزاد ہے یا غلام؟ حاضر و ناظر اور عالم الغیب کے اس طرح پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ مولوی محمد عمر صاحب نے اس حدیث کے جواب کے یوں حکمو خلاصی کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ يُشْعِرُ أَنَّكَ عَبْدٌ اسکا ترجمہ یہ ہے کہ غلام نے پتہ نہ دیا کہ وہ غلام ہے۔ باقی رہا یہ کہ آپ نے غلام سے بیعت لی تو اس کے دو جواب ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے احسانِ عام اور مکارمِ اخلاق سے آپ نے اس سے بیعت لی تاکہ اُس کو آپ بچالیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختارِ کل ہیں (مقیاس ص ۲۶ و راجع ص ۴۵) مگر یہ جواب سراسر یکجا دہندہ ہے اور بالکل مردود ہے اس لئے کہ اگر گرامر سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی اس ترجمہ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ ثابت ہو گا کہ آپ کو تو علم تھا ہی نہیں اور غلام نے بھی یہ نہ بتایا کہ میں غلام ہوں۔ آپ نے اس کو آزاد سمجھ کر بیعت میں داخل کر لیا اور یہ مطلب مولوی محمد عمر صاحب کے مقصد کے سراسر مخالف ہے۔ رہا بصورتِ بیعت دو جواب ذکر کرنا تو وہ بھی مخدوش ہے۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانِ عام اور مکارمِ اخلاق کو صرف اس ایک غلام پر کیوں بند کر دیا گیا ہے؟ بعد کے آنے والے کیوں اس سے مستفید نہ ہو سکے؟ کیا ان کے لئے احسانِ عام باقی نہ رہا تھا؟ اسی طرح بالفرض اگر آپ مختارِ کل تھے تو بعد کے آنے والوں کے لئے مختارِ کل رہتے۔ ان کے آنے پر ان سے اس سوال کا کیا مطلب؟ حتیٰ یَسْأَلُهُ أَعْبَدُ هُوَ؟ چلے اگر آپ سوال فرمالتے تھے کہ کیا وہ غلام ہے؟ عجیب منطقی ہے کہ صرف ایک غلام کیلئے تو آپ کا احسانِ عام ہے اور مختارِ کل بھی ہیں اور اس کے بعد سینکڑوں آنے والوں کیلئے نہ تو آپ کا احسانِ عام رہا اور نہ آپ مختارِ کل رہے؟ خدا معلوم یہ منطقی مولوی محمد عمر صاحب نے کس سے حاصل کی ہے۔ مگر سچ ہے۔

مذہب معلوم اہل مذہب معلوم

۱۳ مسلم ج ۲، طبقات ابن سعد ج ۸، تاریخ ابن عساکر ج ۱، مستدرک ج ۳، (اور منذر ج ۱) اور ج ۲ مختصر، واللفظ لمسلم میں حدیث آتی ہے کہ منافقین مدینہ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لونڈی حضرت ماریہؓ کو حضرت مابورؓ نامی ایک غلام سے منہم کر دیا۔ یہ خبر اس زور سے پھیلی کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یقین آگیا۔ آپ نے حضرت علیؓ کو تلوار دی اور غیرت میں آکر فرمایا کہ مابورؓ جہاں ملے اُس کو قتل کر دینا۔ جناب رسول اللہ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد تھا۔ حضرت علیؓ کو کیا سمجھتی تھی کہ وہ اس میں پس و پیش کرتے۔ آخر تلاش کرتے کرتے مالور کا سرخ نکال ہی لیا۔ وہ بے چارہ ایک کنوئیں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حضرت علیؓ کو اس حالت میں دیکھ کر تھرا گیا کہ خدا خیر کرے ے

جبیں پہل سے نگاہ متوخی آتیں ہے چڑھی الہی خیر ہو قتل کو اضطراب ہے آج
حضرت علیؓ نے جب اسکو پکڑ کر کھینچا تو اس کشمکش میں اُس کا تہ بند کھل گیا۔ وہ نیچکا ہو گیا حضرت علیؓ نے دیکھا کہ لَعْنَةُ اللَّهِ لِمَا لِلرَّجَالِ - اللہ تعالیٰ نے فطرتاً اس کا آلہ ناسل ہی پیدا نہیں کیا۔ یعنی وہ غلام پیدا ہونے لگتا اور پھر اچھا تھا۔ حضرت علیؓ نے اسکو قتل نہ کیا اور آپؐ کو اگر یہ قصہ سنا دیا تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشاہد بیری ما لایری الغائب یعنی حاضر وہ چیز دیکھ سکتا ہے

۱۔ یہ "الشاہد بیری ما لایری الغائب" کے الفاظ مسند احمد کے ہیں اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں۔ اسناد کا رجال تقامت (الہدایہ والنہایہ ج ۵ صفحہ ۲) کہ اس سند کے راوی ثقہ ہیں۔ سندھ میں مقوقس شاہ مصر نے (جو عیسائی تھا) جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں چند چیزیں بطور تحفہ بھیجی تھیں جن میں حضرت ماریہ بنت شمعون اور ان کی ہمشیرہ حضرت سیرین اور ان کا چچا زاد بھائی حضرت مالورؓ بھی جو پیدا ہونے لگتا اور پھر اچھا تھا شامل تھے۔ (مسند رک ج ۴ صفحہ ۳۹۱ و ۳۹۲) مگر یہ اسناد صحیحہ ج ۲ صفحہ ۲) حضرت ماریہؓ حرم نبویؐ میں داخل ہو گئی تھیں اور انھیں کے بطن مبارک سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے جو تقریباً اٹھارہ ماہ کے بعد اس دنیائے فک و گل سے رخصت ہو گئے تھے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

وكان ما بوز هذا خصياً ولعبوا
باصرة بادية الاصر فصار يدخل على مارية على عادتهم
ببلا مصر - (الہدایہ والنہایہ ج ۴ صفحہ ۳۷۷)
کہ یہ حضرت مالورؓ (پیدائشی) خصی اور نامروتھے مگر لوگوں کو اسکا علم نہ ہو سکا اور مصری رواج اور دستور کے مطابق یہ مالورؓ حضرت ماریہؓ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مالورؓ حضرت ماریہؓ کے چچا زاد بھائی تھے اور مصری رواج کے تحت ان میں پردہ کا کوئی اہتمام نہ تھا اور یوں بھی حضرت ماریہؓ ملک یمن کی مدینہ حرم نبویؐ میں داخل تھیں، ایسے گہرے رشتہ کے علاوہ اشتیاط اور انبساط کے سبب نیز غلط کار لوگوں کے زبردست پروپیگنڈہ کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے مقام پر یہ یقین ہو چکا ہو گا کہ واقعی اس شخص میں یہ خرابی موجود ہے اور غیرت میں اگر حضرت علیؓ رضاً کو یہ حکم دیا کہ جا کر مالورؓ کو قتل کر دو اور یہ غیرت فی مقام ربیبہ کا

(باقی صفحہ پر ملاحظہ کریں)

جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی صحیح تشہیدہ کے بودمانہ دیدہ
اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہوتے تو آپ نے ناکر وہ گناہ کو کیوں

(بفتیدہ حاشیہ ص ۱۷)

مصدق مقلی (جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ) اور آپ سے بڑھ کر مخلوق خدا میں اور کون بیوقوف ہو سکتا ہے ۱۹ اور اتنے
زبردست شواہد اور قوی قرائن کے ہوتے ہوئے کوئی وجہ نہ تھی کہ آپ کو غیرت نہ آتی مگر چونکہ حضرت مابور نہیں درحقیقت وہ خرابی نہ تھی اور
نہی اس کے لئے اسباب موجود تھے اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکو قتل نہ کیا۔ رہا امام نووی وغیرہ کا یہ خیال کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے
کہ قتل کا حکم صادر کرنے کی وجہ شاید نفاق و غیرہ کوئی اور اسر ہوگا قتل کی علت محض یہ افواہ اور اتہام نہ تھا (شرح مسلم ج ۲ ص ۳۳)
تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اولاً حضرت مابور نہ منافق نہ تھے بلکہ ان کو ذہبی وغیرہ صحابی بتاتے ہیں اور ثانیاً اگر قتل کی وجہ اور علت
یہ افواہ نہ ہوتی کوئی اور ہوتی تو مابور نہیں وہ علت تو فی الواقع موجود تھی ہی پھر ان کو قتل کیوں نہ کر دیا گیا؟ اور اگر حضرت
علی رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہ تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عدم تعمیل حکم پر ان کی تحسین کیوں فرمائی۔
آپ یوں فرماتے کہ وہ تو بہر حال قابلِ گردن زدنی ہے تم نے اس کو کیوں چھوڑا ہے۔ حالانکہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
قصوب کی اور یوں فرمایا الشاہد یروی ما لا یرى الغائب اس روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی ظاہری ارشاد کو جو نظریہ ظاہر مقید اور مشروط نہ ہو اگر کوئی مجتہد اور فقیہ اس لئے ترک کر دے کہ دراصل
یہ حکم مشروط اور مقید ہے اور صورتِ بد میں مشروط اور مقید موجود نہیں ہے تو ایسا مجتہد اور فقیہ قابلِ ملامت نہ ہوگا کیونکہ حضرت علی رضی
اللہ عنہ نے عدم تعمیل حکم کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہتر تحسین دیکھا اور انکی تائید اور تصویب فرمائی ہے اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ
چکے کے بعد کہ حضرت مابور نہیں وہ چیز ہے ہی نہیں جسکی وجہ سے وہ قابلِ قتل ہیں پھر بھی انکو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے ظاہری ارشاد کے مطابق قتل کر دیتے تو کچھ بعید نہیں ہے (کہ وہ بعد از علم) اسکی تعمیل کی وجہ سے بارگاہِ رسالت میں مستوب
مٹھرتے۔ اس سے بہت سے اجتہادی اور فرعی مسائل جو بظاہر بعض احادیث کے سطحی اور ظاہری الفاظ کے مخالف نظر آتے ہیں
خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ ہاں مگر مجتہد میں اجتہاد اور تفقہ فی الدین کا ملکہ ضرور ہونا چاہیے۔ بودودی صاحب کی طرح وہ
پانچواں سواد نہ ہو۔ دیکھئے مختصر مقلدین حضرات اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ ۷

ترے بندوں پر سامے کھل گئے اسرارِ دین ساقی ہوا علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین ساقی

جرم تصور کیا؟ اور اس کے قتل کا ارڈر کیوں دیا؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ) آپ کو معلوم ہوتا چاہیے تھا کہ یہ شخص تو فطرتی طور پر نامرد ہے اور اسکے حضرت ماریٹہ سے تعلقات ناجائز نہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اگر اس بیچارے کی لنگوٹی نہ کھلتی اور حضرت علیؑ کو پکڑ نہ لیتے تو اسکی تو خیر ہی نہ تھی۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو غائب سے تعبیر کیا۔ دیکھئے فریق مخالف تسلیم کرتا ہے یا نہیں؟ ہم تو شرح صدر کے ساتھ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۱۳) مسلم ج ۲ ص ۲۷۷ وغیرہ میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک لونڈی نے زنا کیا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت علیؑ کو بھیجا کہ جا کر اسکو سزا دے۔ وہ گئے اور دیکھا کہ وہ ابھی ایام نفاس میں ہے۔ انھوں نے اسکو سزا نہ دی کہ حالت نفاس میں سزا درست نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب حضرت علیؑ نے بتایا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اے علیؑ! تم نے بہت ہی اچھا کیا ہے کہ اس کو اس حالت میں سزا نہیں دی۔ غضب یہ ہے کہ فریق مخالف کے نزدیک دلی رحم میں لفظ نہ آتا بھی دیکھتے ہیں لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اس لونڈی کے ہاں بچہ ہوا ہے۔ اگر آپ حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہوتے تو آپ کو یہ ضرور معلوم ہوتا۔

(۱۴) مسلم ج ۲ ص ۱۹۹ وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک کتا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے گھس گیا۔ آپ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ملاقات کا وعدہ کیا تھا مگر وہ نہ آئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ گھر میں کتا ہے تو حضرت عائشہؓ سے آپ نے پوچھا۔ یہ کتا کھر میں کب داخل ہوا ہے؟ انھوں نے عرض کیا۔ ”خدا کی قسم مجھے علم نہیں۔“ اگر آپ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ میرے دیکھتے دیکھتے یہ کتا فلاں وقت آیا تھا اور اس مقام پر چپ کر بیٹھا ہے۔

(۱۵) مستدرک ج ۲ ص ۱۲۱ میں ایک حدیث آتی ہے جسکی تصحیح پر امام حاکمؒ اور علامہ ذہبیؒ دونوں متفق ہیں۔ حضرت عطیہؓ فرماتے ہیں کہ جنگ قرظہ میں مجھے بھی حضرات صحابہؓ کو اس نے گرفتار کیا چونکہ ہوانوں کو قتل کیا جاتا تھا میرے پاس میں حضرات صحابہؓ کو ترہ دے ہوا کہ آیا میں بالغ ہوں یا نابالغ؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکو ایک مخصوص طریقہ سے دیکھ لو یعنی زیر ناف بال آگے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ انکا منہ منہ ہوا تو وہ

حضرات اکہاں تک عرض کیا ہائے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ناراض ہو کر چلے گئے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا۔ جا کر دیکھو اور تلاش کرو کہ علیؑ کہاں چلا گیا ہے؟ (بخاری ج ۱ ص ۶۳)۔

ایک مرتبہ ایک صحابی عمدہ قسم کی کھجوریں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے لایا۔ آپؐ نے فرمایا کیا خیبر کی ساری کھجوریں اس قسم کی ہوتی ہیں؟ صحابی نے کہا۔ نہیں خدا کی قسم سب ایسی نہیں ہوتیں۔ (بخاری ج ۲ ص ۲۸۰)۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ راستہ میں کھجور کا ایک دانہ پایا آپؐ نے فرمایا۔ اگر تجھے یہ دانہ ہو کہ یہ صدقہ کا ہو گا تو میں اسکو اٹھا کر کھا لیتا۔ (مسلم ج ۱ ص ۲۴۲ و بخاری ج ۱ ص ۳۲۸)۔ مولوی محمد ثمر صاحب نے یوں دفع الثوتی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے القاء کا سابق سمجھایا ہے کہ اگر ایک کھجور بھی لفظ پڑی ہو اور تھار دل بھی چاہے تو کھانے سے پرہیز کرو (محصلاً مقیاس ص ۴۵) مگر اس سے ہرگز یہ سوال رفع نہیں ہوا کیونکہ الفاظ حدیث اسی امر کو متعین کرتے ہیں کہ آپ کو اس امر کا ڈر تھا کہ مبادا یہ دانہ زکوٰۃ اور صدقہ کا ہو اور اسی شبہ کی بنا پر آپؐ نے پرہیز کی۔ عدم علم منصوص ہے اور اس روایت میں القاء ضمنی ہے۔ مزید تشریح ازالۃ الريب میں ملاحظہ ہو۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی کھانا پیش کیا جاتا تو آپؐ پوچھا کرتے تھے۔ اگر یہ کھا جاتا کہ صدقہ سے ہے تو آپؐ وہ کھانا نہ کھاتے اور اگر یہ اور تحفہ ہوتا تو مالیتے تھے۔ (مسلم ج ۱ ص ۲۴۵)۔

ایک مرتبہ حضرت ابوہریرہؓ نے نظر نہ آئے تو آپؐ نے صحابہ کرامؓ سے دریافت فرمایا:

من احسن القتی الذی رآیہ؟ (ابوداؤد ج ۱ ص ۶۹) یعنی درسی نوجوان کا کیس کو علم ہے؟

کیا حاضر و ناظر اور عالم الغیب کی یہی شان ہوتی ہے کہ معلوم کچھ ہو اور اظہار کسی دوسری چیز کا کرے؟

(العیاذ باللہ تعالیٰ)۔ دوسرا باب انہی صحیح احادیث پر ختم کیا جاتا ہے جن میں ایک سلیم الطبع، منصف مزاج خدا ترس آدمی کے لئے درس عبرت اور بصیرت موجود ہے۔

قارئین کرام! آپ نے بطور نمونہ یہ چند صحیح حدیثیں باحوالہ ملاحظہ کر لی ہیں۔ اگر اس مضمون کی تمام صحیح احادیث کا استیعاب کیا جائے تو یقیناً یہ ایک دشوار کام ہوگا اور ایسا کرنا کسی کے بس کا روگ بھی نہیں ہے مگر ایک مُنیب اور خدا خوف انسان کو جس کے سامنے موت اور آخرت کا سوال ہو اور جس کے سامنے قبر، میدانِ محشر اور پُلِ صراط کا نقشہ ہو اور جس کے پیشِ نظر احکامِ الحاکمین کے عدل و انصاف کی وہ عدالت ہو جس میں بڑے بڑے بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ اور جس دن ڈر اور خوف کے مارے حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے شیر خواہ بچوں سے غافل ہو ہو کر رہ جائیں گی اور اکثر لوگ کچھ ایسے مدہوش ہوں گے کہ جیسے کسی نے کوئی نشہ آور چیز پی لی ہو۔ حالانکہ وہاں کوئی ظاہری نشہ نہ ہوگا۔ مگر صرف عذابِ خداوندی اور جلالِ الہی کا سامنا ہوگا۔ ان پیش کردہ صحیح احادیث سے مسئلہ زیر بحث پر دلائل واضح اور براہین ساطعہ کا کافی ذخیرہ مل سکتا ہے۔ حق و باطل اور صحیح و غلط کے امتیاز کے لئے بہترین راہ آشکارا ہو سکتی ہے اور یہ بات بھی بخوبی معلوم ہو سکتی ہے کہ فریقِ مخالف کے اس دعویٰ سے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ اور ہر ایک کے لئے حاضر و ناظر ہیں، کس طرح نصوصِ قرآنیہ کے علاوہ صحیح احادیث کا انکار لازم آتا ہے اور آپ کو ہر جگہ حاضر و ناظر تسلیم کرنے سے توہین و تحقیر کا وہ کون سا پہلو ہے جو باقی رہ جاتا ہے؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ) مگر فریقِ مخالف نے نہایت ہی صریح غلطی اور مغالطہ آفرینی سے یہ سمجھ اور سمجھا رکھا ہے کہ آپ (اور اسی طرح دیگر بزرگانِ دین) کو ہر جگہ حاضر و ناظر تسلیم کرنے سے عشق و محبت اور تعظیم و توقیر کا پہلو نکلتا ہے اور اس کو نہ تسلیم کرنے سے (معاذ اللہ تعالیٰ) آپ کی اور اسی طرح دیگر بزرگانِ اسلام کی توہین ہوتی ہے۔ کاش کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو غور و تدبیر سے پڑھتے اور پڑھنے کی اہلیت بھی رکھتے۔ اور صحیح معنی میں حضراتِ السلف الصالحین کی عقیدت سے دلوں کو منور کرتے تو ان کو قدم قدم پر چھو کریں نہ لگتیں۔ نہ تو وہ خود گمراہ ہوتے اور نہ عوام الناس کی گمراہی کا موجب بنتے۔

تیسرا باب

پہلے باب میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ حلیل القدر اور اولوا العزم رسول اور نبی بھی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوتے اور اپنے مقام پر پوری تفصیل اور تشریح کے ساتھ قرآن کریم کی متعدد آیات ذکر کی جائیں گی جن سے یہ بات دونوں روشن کی طرح آشکارا ہو جائیگی کہ حضرت امام الانبیاء خاتم النبیین سردار کسل محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بایں شان و شوکت ہر جگہ حاضر و ناظر (اور جمیع ماکان و مایکونہ کے عالم) نہ تھے۔ اور دوسرے باب میں صحیح احادیث آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ اب اس باب میں یہ امر مبہر سن کیا جاتا ہے کہ حضرات فقہاء کرامؒ اور حضرات محدثین عظامؒ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ پیش کیا ہے؟ اور وہ خود حاضر و ناظر سے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اور یہ بات کسی بھی خدا ترس، سنجیدہ مزاج اور با شعور مسلمان سے مخفی نہیں رہ سکتی کہ عالم اسباب میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روایتی اور درایتی حیثیت سے حفاظت اور نگرانی حضرات محدثین کرامؒ اور حضرات فقہاء اسلامؒ ہی نے کی ہے۔ ان میں اگر ایک گروہ اور طائفہ نے الفاظ اور سند کی نگرانی کی ہے تو دوسرے حزب اور جماعت نے معانی اور مضامین کا محفوظ رکھا ہے۔ اگر ایک فرقہ نے راستہ اور چیلکا محفوظ رکھا ہے تو دوسرے نے منزل اور مغز کو محفوظ و مصون کیا ہے۔ انھوں نے دینی بصیرت اور فرض شناسی کے جذبہ سے سرشار اور بہرہ نیکو کرائسائیت کی فلاح و مہمبود، ہدایت و رُشد، کامیابی و کامرانی کے فٹے بڑی محنت اور مشقت سے، بڑی کوشش اور کاوش سے بے انتہا جفاکشی اور تندہی سے کتاب و سنت اور توحید و رسالت کا نصرہ حق بلند کیا حتیٰ کہ ان کی سعی بلیغ سے کتاب و سنت کا چرچا عام ہوا پیروئی شریعت کا غلغلہ بلند ہو گیا اور کیوں نہ ہوتا۔ انکی نہایت اخلاص و دیسوڑی سے پکار ہی صرف ایک پکار تھی کہ مسلمانو! صرف خدا کو پوجو۔ وہی تمھارا کارساز، حاجت روا، فریاد رس، مشکل کشا اور دشمن گے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو اور صرف آپ ہی کی پیروی میر

نجات ہے۔ قرآن کریم کے ابدی احکام پر عمل کرو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحیح ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرو۔ انھوں نے اپنی عقلِ رسا سے نظامِ عالم کے نقشے بدل دیئے۔ عجائباتِ عالم کے طلسم کشائی کے حیرت انگیز طریقے پیش کئے۔ انکی دقیق اور عمیق نکتہ سنجیوں اور بلند خیالیوں کے پیچھے حسنِ عمل کا بہترین نمونہ اور اخلاقی اسوہ موجود ہے۔ انھوں نے انسانی اوہام و خیالاتِ فاسدہ اور عقائدِ باطلہ کی زنجیروں کو کاٹ کر دریا برد کر دیا۔ انسانوں کی باہمی گتھی کو سلجھایا۔ انسانی معاشرت کا صحیح ترین خاکہ پیش کیا۔ ہمارے اعمال و اخلاق کا اخلاقی نقشہ اور ہماری روحانی مایوسیوں اور ناامیدیوں کا کامیاب علاج تجویز کیا اور جو لوگ ایمان و عمل کے جوہر سے یکسر خالی تھے اور جو لوگ خرافات اور خیالات کی دایلوں میں جھٹکتے رہے، ان کو علم و تحقیق کی دولت سے مالا مال اور تفحص و جستجو کے جوہر سے روشناس کیا۔ بنی نوعِ انسان کی حقیقی بھلائی اعمال کی نیکی، اخلاق کی برتری، دلوں کی صفائی اور انسانی قوم میں اختلاف اور میانہ روی پیدا کرنے کی غرض سے کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ کے معانی و مطالب کو نہایت آسان اور سہل کر دیا ہے، اور عقلی احتجاج اور عقلی استدلال کا ایسا صحیح اور محیر العقول معیار قائم کیا جس سے دلوں کی تشفی ہو اور باطل قسم کے شکوک اور شبہات کے ازالہ کا بہترین اور قابلِ تدریس طریقہ اور راستہ متعین ہو جاتا ہے۔ جس سے مختلف انسانی طبقات ہر وقت اور ہر دور میں برابر استفادہ کر سکتے ہیں اور جس کی تعلیم و عمل کے لافانی سرچشمہ سے شاہِ وگدا، منطقی و فلسفی، امیر و غریب، عالم و جاہل، مجاہد و قاضی، سب برابر کا فیض پا سکتے ہیں۔ ہمارے اجسام و ارواح کے لئے ہمارے نشوس و قلوب کے لئے انھوں نے ایسے علوم و فنون ترتیب دیئے، جن سے دنیا کے صحیح تمدن اور بہترین و مکمل معاشرت کی تکمیل ہوئی۔ عقائد و اعمال، معاملات و اخلاق کے جوہر اجاگر ہو گئے۔ نیکی اور بھلائی ایوانِ عمل کے نقش و نگار بھرے۔ خداوند کا تعلق باہم مضبوط و مستحکم ہوا۔ یہ نفوسِ قدسیہ اپنے اپنے وقت پر آئے اور گزر گئے۔ اور اس عالمِ فانی کی کس چیز کو ابدیت حاصل ہے؟ ان کی زندگیاں خواہ کتنی ہی مقدس ہوں تاہم وہ دوامِ دنیا کی دولت سے سرفراز نہ بنیں اس لئے آئندہ آنے والے انسانوں کیلئے جو چیز رہبر ہو سکتی ہے وہ انکی زندگیوں کے تحریری اور روایتی و درایتی عکس اور تصویریں ہیں۔ کچھلے عہد کے تمام علوم و فنون، تحقیقات و خیالات، واقعات و حالات

انکار و حوادث کے جاننے کا واحد ذریعہ ان کی برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کی زندگی نوع انسان کی سعادت و فلاح، حسن کردار و ہدایت کی ضامن اور کفیل، اور اس کیلئے قابلِ تقلید نمونہ ہے اور ہمیں ان کی اتباع و تقلید ہی سے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی برکت سے ہی ابدی نجات حاصل ہو سکتی ہے اور کتنی ہی سعید رُوحیں ہیں جنہوں نے ان کی افادہ پر لبیک اور خوش آمدید کہا مگر خود غرضوں اور نفس پرستوں نے، خود فریبوں اور حیران نصیبوں نے ان کی شان کو گھٹانے اور ان کی خدماتِ جلیلہ کو خاک میں ملانے کئے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا اور یہی جنبشِ قلم ان کو پوندِ خاک کرنے کی ناکام سعی کی افسوس ہے۔

وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیئے ظاہر کئے فلک نے مخفی جو خاک چھان کے
الحاصل روایت و درایت کا سند اور معنی کا، محدثین اور فقہاء کا پوری دامن کا ساتھ ہے۔ کسی سے بھی صرف نظر کرنے کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا سمجھنا خالص ہے اور احکام اور معانی میں تو خاص طور پر حضرات فقہاء کرامؒ کی رائے معتبر اور مستند ہو سکتی ہے کیونکہ بقول امامِ اہلِ محدثین کرامؒ پندرہویں ہیں جن کے پاس طرح طرح کی قیمتی ٹوٹیاں (حدیثیں) موجود ہیں مگر ان کے خواص و مزاج سے فقہاء اسلام ہی واقف ہو سکتے ہیں، جو طبیب اور ڈاکٹر ہیں (کتاب العلم ج ۲ ص ۱۳۱) اور حضرات فقہاء کرامؒ کی معانی اور مضامین اس بالادستی اور فوقیت کو حضرات محدثین کرامؒ نے کھلے لفظوں میں تسلیم کیا ہے تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے اس کے لئے مقامِ ابی حنیفہؒ حلاً خطہ فرمائیں۔ یہاں صرف ایک ہی حوالہ پر اکتفا کی جاتی ہے چنانچہ حضرت امام ترمذیؒ (انتہی شمس) صاحب جامع ایک حدیث کی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ:-

وَكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني
اور اسی طرح حضرات فقہاء کرامؒ نے کہا ہے اور وہی حدیث

الحديث - ترمذی ج ۱ ص ۱۱۱
کے معانی کو بہتر جانتے ہیں۔

یہ تو نام حضرات فقہاء کرامؒ کا ذکر خیر تھا لیکن علی الخصوص حضرات فقہاء اصناف کثیرہ تعالیٰ جماعتھم کے اجتہاد و تفقہ کا ہر دور اور ہر زمانہ میں جو شہرہ رہا ہے وہ کس مُتصف مزاج اہلِ علم سے مخفی ہو سکتا ہے؟ مجموعی طور پر جس محنت و مشقت سے اور جس اخلاص و دیانت سے اور جس عزم و احتیاط سے اور جس متانت اور سنجیدگی سے قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریح اور تفصیل انہوں نے کی ہے وہ صرف انہی کا حصہ ہو سکتا ہے۔

وہ آسمانِ علم و تحقیق کے چاند اور سماءِ فقر و اجتہاد کے آفتابِ مہتاب اور درخشندہ ستارے ہیں جو اپنی چمک و دمک سے تاریک دنیا کو علم و تدقیق کی کرنوں سے منور اور روشن کرتے اور ہر رحمت بن کر جہالت کی خشک زمین کو سرسبز و شاداب کرتے رہے ہیں مگر ہائے افسوس، جو ہستیاں دنیا سے جا چکیں سو جا چکیں جو باقی ہیں، وہ مبارک اور برگزیدہ ہستیاں بھی ایک ایک کر کے اٹھتی جا رہی ہیں۔ اب وہ دور آئے والا ہے کہ صہیں نہ تو کوئی پلانے والا رہے گا اور نہ پینے والا ملے گا اور جو پینے کیلئے آئے گا وہ لحدِ افسوس یہ کہے گا کہ تو جو رہا نہ ساقیا پینے کا کیا مزہ رہا۔ پینا نہ علم رہا رہا پی بھی تو میں نے پی نہیں

گو مسئلہ زیر بحث میں دیگر حضرات فقہاء کرام (موالک، شوافع، حنابلہ، حنکیہ) کا بھی وہی فیصلہ ہے جو حضرات فقہاء احناف کا ہے اور انکا بھی صرف وہی عقیدہ ہے جو انکا ہے مگر ہمیں چونکہ ایسے گروہ سے خطاب کرنا ہے جو خود کو حنفی کہلاتا ہے (بلکہ بزمِ خودِ حنفیت کا واحد ٹھیکیدار ہے) اسلئے ہم صرف حضرات فقہاء احناف ہی کی چند عبارت اور نقول پر اکتفاء کرتے ہیں اور ہر متین، سمجیدہ، سرشت اور بالانصاف مسلمان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بتور و انصاف اس عقیدہ اور مسئلہ کو پڑتے سمجھے اور پھر حق کو اپنائے۔

فقیر کبیر الشیخ، القاضی، الامام، الاجل، الزید، البارع، امام الفقہاء حسن بن منصور المعروف بقاضی خان (المتوفی ۷۹۲ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ:

وجل تزوج امرأة بغیر شہود
فقال الرجل للمرأة (خداے را ویغا ہر را گواہ کر دیم)
قالوا یكون کفرًا لانہ اعتقد ان رسول
الله صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهو
ما کان یعلم الغیب حين کان فی
الاحیاء فكيف بعد الموت۔

(فتاویٰ قاضی خان ص ۳۷ طبع نوکشتور) بعد بھلا کیسے غیب جانتے ہیں؟

حضرات فقہاء کرام کا وہ محتاط، سمجیدہ اور متین گروہ ہے کہ اگر ایک کلمہ میں معافی اور مطالب کے اعتبار

سے ایک سو احتمالات پیدا ہو سکتے ہوں۔ ایک پہلو اسلام کا ہوا اور باقی تنانوے کفر کے ہوں تو اس صورت میں بھی وہ تکفیر سے کف لسان ہی کرتے ہیں کہ شاید کہنے والے کی سراد وہ پہلو ہو جو اسلام کا پہلو ہے اور اگر معلوم ہو جائے یا کہنے والا خود کفر کا پہلو ہی متعین کر دے تو پھر کسی فقیہ اور مفتی کے بچانے سے وہ کفر سے نہیں بچ سکتا۔ مگر آپ نے ملاحظہ کیا کہ باوجود بڑے محتاط ہونے کے حضرات فقہاء احناف کس بے غمخی اور بے باکی سے اس شخص کی تکفیر کرتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجلس نکاح میں گواہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھا اور اس پر عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ بھی ملحوظ خاطر ہے کہ جس مجلس میں شرعی گواہ نہ ہوں اور مرد اور عورت کی نجی طور پر تنہا اور متعہ کا معاملہ ہو تو ایسی مجلس ناجائز اور حرام ہے اور اپنے مقام پر نص قرآنی سے یہ مسئلہ ثابت کیا جائے گا کہ ایسی مجلس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی رو سے حاضر و موجود ہونے کی سرے سے اجازت ہی نہیں ہے اور حضرات فقہاء کرام کی اس منصوبہ تکفیر کے علاوہ اس عقیدہ سے قرآن کریم کی اس آیت کا انکار بھی لازم آتا ہے جو بچائے خود کفر ہے اور ایسی ناجائز اور حرام مجلس میں جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا آپ کی توہین ہے جو سراسر کفر ہے۔ (لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنْكَرِينَ) (طہ ۱۳۶) (فَلَمَّا كُنَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ)

(۲) علامہ عبدالرشید ابوالفتح ظہیر الدین الوداویجی (جو امام - فاضل - مناظر اور کامل

فقہیہ تھے) (المتوفی بعد ۱۲۸۷ھ) لکھتے ہیں کہ :-

ایک شخص نے بغیر گواہوں کے ایک عورت سے نکاح کیا۔ مگر گواہ موجود نہیں تھے۔ اس شخص نے عورت کو خطاب کرتے ہوئے یوں کہا میں تیرے ساتھ خدا تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر نکاح کرتا ہوں تو وہ شخص کافر ہو جائیگا۔ اس لئے کہ اس نے یہ عقائد کر لیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کیونکہ جس کو علم نہ ہو وہ گواہ کیجے بن سکتا ہے اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ آپ کو علم غیب تھا اور آپ

تزوج امرأة ولم يحضر شاهد فقال تزوجتك بشهادة الله ورسوله يكفر لانهم يعتقد بان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب اذ لا شهادة لمن لا علم له به ومن اعتقد هذا كفر۔

(فتاویٰ ولوا بحیثہ وکذا ابیری

حاشیہ اشباہ)

حاضر و ناظر تھے تو وہ کافر ہے۔

(۳) الشیخ، العلامة، المدقق الفہام، ابو حنیفہ ثانی زین العابدین بن نجیم المصری (المتوفی ۷۵۰ھ)

رقطرائہ ہیں کہ :-

لو تزوج بشہادۃ اللہ ورسولہ
لا ینعقد النکاح ویکفر لا اعتقادہ
انما صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب -
(بحر الرائق ج ۵ ص ۱۶)

اگر کسی شخص نے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو گواہ بنا کر نکاح کیا، نکاح تو سرے سے ہی منقار نہ ہوگا اور وہ
شخص کافر ہو جائیگا کیونکہ اس نے یہ اعتقاد کر لیا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں -

(۴) حضرت سلطان عالمگیر (المتوفی ۱۰۱۵ھ) نے پانچ سو دہمہ دار حضرات فقہاء کرام سے ہندوستان
کے لئے جو اسلامی قانون، قانون اور دستور مرتب کرایا تھا، اس میں اس کی تصریح موجود ہے کہ :-

تزوج رجل امرأة ولم یحضر
الشہود وقال خذے را و رسول را گواہ کر دیم -
او قال خذے را و فرشتگان را گواہ کر دیم یک نفر
ولو قال فرشتہ دست راست را گواہ کر دم و فرشتہ
دست چپ را گواہ کر دم - لا یکفر -
(فتاویٰ عالمگیری ج ۲ ص ۴۰۲)

ایک شخص نے کسی عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا اور
اس نے یہ کہا کہ میں خدا تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو گواہ بناتا ہوں یا اس نے یہ کہا کہ میں خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتوں
کو گواہ بناتا ہوں تو ایسا شخص کافر ہو جائیگا اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں
دائیں اور بائیں پہلو والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں تو کافر نہ ہوگا -
(کیونکہ یہ دونوں فرشتے حاضر ہوتے ہیں مگر نکاح نہ ہوگا) -

(۵) فقہ حنفی کے مشہور و معروف قادی تاتار خانیہ میں لکھا ہے کہ :-

تزوج بشہادۃ اللہ ورسولہ
لا ینعقد النکاح ویکفر لا اعتقادہ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یعلم الغیب -

جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو گواہ بنا کر نکاح کیا تو نکاح نہ ہوگا مگر وہ شخص کافر ہو جائے گا -
کیونکہ اس نے یہ اعتقاد کر لیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں -

(۶) اور معروف قادی "جواہر خلاطیہ" میں لکھا ہے کہ :-

ان زعمرات النبی صلی اللہ
اگر کسی نے یہ گمان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ بِكَفَرٍ جانتے ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی دوسرے سے

فَمَا ظَنُّكَ بِغَيْرِهِ۔ متعلق یہ عقیدہ رکھے تو کیونکر وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟

علاوہ انہیں امام، فقیہ، حافظ، محدث، مفسر، متقن، محقق، فاضل، مناظر اور زاہد

علی بن ابی بکرؓ (المتوفی ۵۳ھ) صاحب ہدایہ اپنی کتاب تجنیس ص ۲۹ میں، اور علامہ عدیم النظیر

فرید الدہر، مجتہد فی المسائل طاہر بن احمدؓ (المتوفی ۳۲۲ھ) خلاصۃ الفتاویٰ ج ۴ ص ۳۵۴ میں اور نقیبہ

وقت، جامع علوم، امام عبدالرحیمؓ (المتوفی ۵۶۱ھ) فصول عمادیہ ص ۶۴ میں اور علم وقت امام محمد بن

محمد الخوارزمی المشہور بالبزازمیؓ (المتوفی ۵۲۸ھ) فتاویٰ نزاریہ ص ۲۲۵ میں اور المحدث الکامل انقبیہ

وقت علامہ بدرالدین عینیؓ (المتوفی ۸۵۵ھ) عمدة القاری ج ۱ ص ۲۲۵ اور محقق کامل حافظ ابن الہمام محمد بن عبد الواحدؓ

(المتوفی ۸۵۵ھ) مسایرہ مع المسامرہ ج ۲ ص ۲ طبع مصر میں) اور یگانہ روزگار نقیبہ و محدث

..... علی بن سلطانؓ (المتوفی ۸۵۵ھ) المعروف بملأ علی آذی الحنفی شرح فقہ اکبر ص ۱۸۵ میں اور علامہ ابن

عابدین خفعمؓ (المتوفی ۸۵۵ھ) ثنای ج ۲ ص ۲ میں اور اسی طرح دیگر معتبر اور مستند حضرات فقہاء احناف کی تصدیق

کرتے ہیں کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا یا آپ حاضر و ناظر تھے تو

وہ قطعاً کافر اور دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔ آخر میں ہم مفسر قرآن محدث زمان بیہقی وقت قاضی ثناء اللہ صاحب

الحنفی پانی پتیؓ (المتوفی ۸۵۵ھ) کی صرف ایک عبارت پیش کر کے حضرات فقہاء کرام کی عبارات کو انہی

مختصر اقتباسات پر ختم کرتے ہیں۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں: ”اگر کسے بدون شہود نکاح کر دو گفبت خدا را

و رسول خدا را گواہ کردم یا فرشتہ را گواہ کردم کافر شود۔“ (مالا بدمنہ ص ۱۷۱)۔

حضرات! آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ حضرات فقہاء احناف کے نزدیک یہ مسئلہ اتنا واضح اور بے غبار ہے

کہ وہ بغیر کسی خوف اور لومۃ لائم کے ایسے شخص کی تکفیر کرتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر جگہ

حاضر و ناظر اور عالم الغیب تسلیم کرتا ہے، تمام ذمہ دار اور محقق علماء احناف سو فیصدی اس پر متفق ہیں اور

یہی اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے جیسا کہ فیوض قاسمی اور فتاویٰ رشیدیہ وغیرہ سے ظاہر ہے اب فریق مخالف

ہی سینہ پر ہاتھ رکھ کر اور ٹھنڈے دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اور دل میں قبر اور آخرت کا خوف

رکھ کر انصاف سے بتائے کہ حنفی کون ہے؟ علماء دیوبند یا بریلوی؟ دیوبندیوں کو وہابی کہنے والوں ذرا غور تو کرو۔
 شینے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر میں پھینکتے دیوار آہنی پہ جھاکت تو دیکھئے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے جب اپنی اپنی قوم کے سامنے صحیح تعلیم پیش کی تو کیا نہ ماننے والے خاموش ہو گئے تھے؟ کیا انھوں نے صحیح تعلیم پر اعتراض نہیں کئے؟ یا بزعم خود حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم کا جواب انھوں نے نہیں دیا؟ کیا قرآن کریم پر مشرکین عرب نے اعتراضات نہیں کئے تھے؟ یا اپنے خیال کے مطابق انھوں نے نصوص قطعہ کا جواب نہیں دیا؟ حدیث شریف سے متعلق کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ حضرات صحابہ کرامؓ، حضرات ائمہ مجتہدینؒ اور حضرات فقہاء کرامؒ کے بارے میں باطل فرقوں نے کیا کسر اٹھا رکھی ہے؟ حضرات اصحاب ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے ایمان پر کیا کچھ باطل فرقوں نے اعتراضات نہیں کئے؟ اور کیا خلیفہ الرابعؒ اس ضمن سے محفوظ رہے؟ مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی مستر ضنین کے اعتراضات صحیح ہیں؟ ہر ایک منصف سراج یہی کہے گا کہ ان تمام گمراہ فرقوں کے اعتراضات یا بزعم خود جوابات سراسر باطل اور مردود ہیں البتہ طرح فرقی مخالف نے حضرات فقہاء کرامؒ کی ان عبارات پر جو اعتراضات کئے یا ان کے جوابات دیئے ہیں، تمام تر باطل ہیں۔ سرسری طور پر ان کے اعتراضات مع جوابات ملاحظہ کریں:-

پہلا اعتراض: کہ امام قاضی خانؒ نے یہ مسئلہ لفظ قالوا سے بیان کیا ہے اور حضرات فقہاء کرامؒ کمزور قول کو دوسروں پر محمول کر دیتے ہیں۔ (دیکھئے جاء الحق ص ۱۰ وغیرہ)۔

جواب: یہ اعتراض ستر یا لغو اور بیہودہ ہے۔ اولاً اس لئے کہ قیل یا دئی وغیرہ تفریض کے صیغہ سے تو امام قاضی خانؒ نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا بلکہ پوری ذمہ داری سے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرات فقہاء کرامؒ کا قول ہی صرف یہ ہے کیونکہ قال یا قالوا در حقیقت بیان حال واقعی کے لئے آتا ہے ثانیاً اگر بالفرض امام قاضی خانؒ کے نزدیک یہ قول ضعیف ہے تو دوسرے حضرات فقہاء احنافؒ کے نزدیک تو یہ ضعیف نہیں ہے وہ تو بہر حال قالوا اسی کے قائل ہیں اور یہ ان کا مفتی بہ قول ہے وثالثاً حافظ ابن ہمامؒ اور ملا علی قاریؒ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-

وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير
 کہ حضرات علماء احنافؒ نے صراحت کیا کہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے

باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم یعلم الغیب (مسامحہ و شرح فقہاکہ) غیب جانتے ہیں خالص کفر ہے۔

غور تو کیجئے کہ حضرات فقہاء احناف کس ذمہ داری اور کیسی صراحت اور وضاحت سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا سراسر کفر ہے مفتی احمد یار خان صاحب کا جواب کہ مخالفین بھی حضور علیہ السلام کو بعض علم غیب ملتے ہیں لہذا وہ بھی کافر ہوئے۔ کیونکہ ان عبارتوں میں کُل یا بعض کا ذکر ہی نہیں الہم (جاوا الحق) نری جہالت پر مبنی ہے کیونکہ مطلق الغیب سے کُل علم غیب ہی مراد ہوتی ہے کیونکہ فرد کمال ہی یہی ہے۔ لہذا مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ کُل یا بعض کا ذکر نہیں سراسر باطل ہے اور یہ صحیح علم اور علماء کی اصطلاح سے ناواقف کی دلیل ہے۔
دوسرا اعتراض: کہ بعض حضرات فقہاء کرام نے اس تکفیر کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہوں کیلئے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ منکم تمھارے جنس سے ہوں اور جو شخص خدا تعالیٰ کو اور فرشتوں کو گواہ بنانا ہے تو وہ گویا اس معہود طریقہ کے علاوہ ایک دوسرے طریقہ سے نکاح کی حلت سمجھتا ہے لہذا وہ کافر ہے (مقیاس حقیقت ص ۷۷ وغیرہ)۔

جواب: یہ اعتراض یا تاویل بھی مردود ہے اسلئے کہ حضرات فقہاء کرام نے بطریق مذکور نکاح کرنے والے کی تکفیر کی خود وجہ بھی بیان کی ہے اور وہ اسکی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ شخص صرف اور صرف اسلئے کافر ہے کہ اس نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب تسلیم کیا اور اس کا اعتقاد کیا ہے۔ حالانکہ آپ کو زندگی میں علم غیب حاصل نہ تھا تو اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کہاں سے عطا ہوا؟ تمام حضرات فقہاء کرام کی عبارات میں تکفیر کا مذکور ہی نقطہ ہی صرف یہ ہے۔ دوبارہ ان عبارات کا مطالعہ کیجئے کہ حضرات فقہاء کرام وجہ تکفیر کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ کیا عقیدہ علم غیب اور حاضر و ناظر کو یا گواہوں کے غیر جنس میں سے ہونے کو؟ انشاء اللہ تعالیٰ طبیعت نہایت ہوجائیکے اگر فریق مخالف کی فہم اور حقیقت شناسی کا یہی عالم رہا تو پھر خدا تعالیٰ ہی خیر کرے۔

نری بزم میں اور بھی گُل کھلیں گے اگر رنگِ یارِ ان محفل میں ہے
تیسرا اعتراض: کہ حضرات فقہاء کرام نے ایسے شخص کی تکفیر محض تشدید اور تحویف کے طور پر کی ہے۔

جواب : اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب تسلیم کرنا گناہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہاء احناف نے تشدیداً ایسے شخص کی تکفیر کی ہے تو ہمارا مسئلہ پھر بھی واضح ہے کہ یہ عقیدہ کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر یا عالم الغیب ہیں ہرگز اسلامی نہیں ہے ورنہ حضرات فقہاء کرامؒ نہ تو اسکو گناہ سمجھتے اور نہ تشدیداً تکفیر ہی کرتے اور اگر مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ تو اسلامی ہے مگر حضرات فقہاء کرامؒ نے بلا وجہ تکفیر کی ہے تو یہ تمام حضرات فقہاء احناف خود کافر اور مرتد ہو گئے ہیں۔ کیونکہ ایک مسلمان کو جو اسلامی عقیدہ رکھتا ہے، وہ کافر بتاتے ہیں (العیاذ باللہ تعالیٰ) کیا واقعی فریق مخالف ان حضرات فقہاء کرامؒ کو کافر سمجھتا ہے؟ نیز اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا اسلامی عقیدہ ہے تو حضرات فقہاء کرامؒ نے تکفیر کی طبع آزمائی اس مسئلہ پر کیوں کی ہے؟ تشدیداً یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والا ہلکے ہر قسم کی نیکی کرنے والا کافر ہے۔ اور پھر حضرات فقہاء کرامؒ سے پوچھئے کہ آپ نے زانی، شرابی، چور، کاذب اور دیگر جرائم پیشہ مجرموں کو کیوں کافر نہیں کہا؟ کیا آپ کو بدعت تکفیر کے لئے علم غیب اور حاضر و ناظر کا مسئلہ ہی دستیاب ہوا ہے؟

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

چوتھا اعتراض : بعض حضرات فقہاء کرامؒ نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اُمت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا یہ قول بھی آپ پر پیش کیا جائے لہذا وہ کافر نہ ہوگا۔ (جامع الحق ص ۱۲۶ وغیرہ)۔

اگرچہ عرض اعمال کی حدیث صحیح اور مجید ہے مگر اس سے یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اولاً اس لئے کہ جو لوگ عرض اعمال کی حدیث کو اُٹھاتے ہیں انہوں نے حضرات فقہاء کرامؒ کی ان عبارات پر مطلقاً غور ہی نہیں کیا کیونکہ حضرات فقہاء کرامؒ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس لئے کافر ہے کہ اس نے اپنی مجلس نکاح میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر تسلیم کیا ہے اور وہ قائل ہے چارہ خود بھی چاہا کرتا ہے کہ رسول را گواہ کردم، کہ میں اس مجلس میں آپ کو حاضر تسلیم کرتا ہوں اور تاویل

کرنے والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ شاید قائل کی یہ بات اُس مقام پر جہاں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، پیش کی گئی ہو تو اس توضیح القول بما لا یوضی بہ قائل کو کون سنتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہاء احناف ایسے شخص کو کافر ہی کہتے ہیں۔ اور اس لا یعنی اور بیکار توضیح کو خاطر میں نہیں لاتے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کی تکفیر ہی کرتے ہیں۔ و ثانیاً حضرات فقہاء کرام نے اس عبارت میں ایسے شخص کی تکفیر کی ہے جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا مدعی اور علم غیب کمالی کا معتقد ہو اور اس قائل کے قول سے نظر بہ ظاہر یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ شخص ہر مجلس نکاح میں آپ کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے۔ کیونکہ ان حضرات فقہاء احناف کی عبارات میں یعلم الغیب کے الفاظ موجود ہیں یعنی قائل یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب غیب جانتے ہیں اور لفظ غیب اسم جنس (یا مصدر) ہے جو صرف باللام ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے (مترجم مقاصد بحوالہ ہامش جلالین ص ۷۷)۔ اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ واقعی ایسا شخص کافر ہے۔ کیونکہ نصوص کو ظاہر پر ہی حمل کیا جائے گا ورنہ باطینت لازم آئے گی اور اس کے خلاف ایک بھی معتبر قول فتویٰ اور شہادت نہیں پیش کی جاسکتی اور عرض اعمال کی حدیث سے صرف عرض اجمالی ثابت ہے نہ کہ عمومی اور تفصیلی۔ اس کی مزید بحث تسکین الصدور میں ملاحظہ کریں۔ ہاں البتہ تمام اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ بذریعہ وحی یا کشف والہام اللہ تعالیٰ بعض مغیبات پر حضرات انبیاء عظام اور اولیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مطلع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی قائل یہ کہے یا اس کا عقیدہ یہ ہو کہ میری سزا یہ ہے کہ ہر جگہ اور ہر مجلس نکاح میں تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں لیکن میرے اس جزوی واقعہ میں آپ مثالی یا روحانی طور پر حاضر تھے یا آپ کو اس کا علم عطا ہوا ہے تو (گویہ بات بھی بالکل باطل اور یقیناً بلا دلیل ہے مگر) اس صورت میں اس کی تکفیر میں تاویل ہو سکتا ہے اور بعض نے کیا بھی ہے لیکن جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ ہر مجلس نکاح میں حاضر و ناظر ہیں اور آپ کو اس کا علم ہے تو اس کی تکفیر میں حضرات فقہاء کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس جزوی طور پر حاضر ہونے اور کمالی طور پر ہر ایک جگہ میں حاضر و ناظر ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے فابن الثری من الثریا۔ عرض اعمال کی حدیث کی مزید تشریح

”اذالۃ الدئیب“ میں دیکھئے۔

پانچواں اعتراض : کہ حضرات فقہاء کرامؒ نے ایسے شخص کی تکفیر کی ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذاتی طور پر عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہیں اور ہم لوگ تو عطائی طور پر آپ کو (بلکہ دیگر حضرات انبیاء عظام اور اولیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو) عالم الغیب اور حاضر و ناظر مانتے ہیں اور چونکہ عطائی طور پر ان صفات کے غیر اللہ میں تسلیم کرنے سے خاصہ خداوندی میں شرکت لازم نہیں آتی۔ (کیونکہ خداوند تعالیٰ کی حجابہ صفات ذاتی ہیں) اسلئے یہ شرک نہیں ہے۔ (دیکھئے جاء الحق ۱۲۸ و مقیاس حنفیت ص ۳۴)

جواب : یہ اعتراض بھی یقیناً اور حتماً مردود ہے۔ اولاً اس لئے کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (اور اس بطرح دیگر نفوس قدسیہ) کا اپنا وجود مسعود اور نبوت و رسالت وغیرہ وہی اور عطائی ہے تو یہ تصور کہ اس سے اور کیسے قائم کیا جاسکتا ہے کہ ان کی (علم سمیع و بصیر وغیرہ کی) کوئی صفت ذاتی بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب موصوف عطائی ہے تو اسکی صفت کے ذاتی ہونے کا تصور کیا؟ جب اسکا احتمال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو اس میں ذاتی اور عطائی کا قصہ چھپتا ہی بیکار اور باطل ہے۔ وثالثاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پر الہ اور خالق مانتا ہوں اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو (بلکہ دیگر بزرگوں کو بھی) عطائی طور پر الہ اور خالق تسلیم کرتا ہوں تو کیا ایسا شخص مسلمان رہے گا؟ اگر رہے گا تو کس دلیل سے؟ اگر وہ ہرگز مسلمان نہیں اور یقیناً نہیں تو فرمائیے کہ اس بھاریے نے خدا تعالیٰ کا ذاتی خاصہ آپ ہیں یا کسی دوسرے میں تو تسلیم نہیں کیا پھر وہ کافر کیسے ہوا؟ نیز اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بالاستقلال اور تشریعی نبی ہیں مگر کوئی دوسرا شخص (جیسے سربراہ اعلام احمد قادیانی جو ثنائون کذابون و جالون کی مادیں ہے) بالاتباع اور غیر تشریعی نبی ہو سکتا ہے اور اسی کی نبوت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض اور آپ کا نخل ہے تو کیا ایسا شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ اس شخص نے تو آپ کا خاصہ غیر میں تسلیم نہیں کیا پھر وہ کافر کیسے ہو گیا؟ وثالثاً خدا تعالیٰ کی صفات کے دو پہلو اور دو شقیں ہیں۔ ذاتی اور محیط تفصیلی اور ان میں سے کسی پہلو اور شقی کو بھی غیر کے لئے ثابت کرنا قطعاً اور یقیناً شرک اور کفر ہے اور صورت مذکورہ میں ماننے والے کو عطائی مانتے ہیں مگر کھلی اور محیط بھی تو تسلیم کرتے ہیں جو انصوح و طبعیہ کے سراسر مخالف اور

بچائے خود شرک ہے۔ و رابعاً؛ مشرکین عرب بھی تو عطائی طور پر ہی اپنے الہوں اور معبودوں کیلئے یہ حقائق تسلیم کرتے تھے مگر وہ مشرک اور کافر ہی قرار دیئے گئے پھر آج ایسا ہی دعویٰ کرنے والا کیونکر کفر سے بچ سکتا ہے؟ اس کی مزید تحقیق راقم الحروف کی کتاب ”مکملہ سہ توحید“ اور ”ازالۃ الریب“ وغیرہ میں دیکھئے۔

چھٹا اعتراض؛ کہ حضرات فقہاء کرامؒ نے ایسے مدعی علم غیب کی تکفیر کی ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو اور جو علم غیب مستند الی دلیل ہو تو وہ مالا دلیل علیہ کے تحت داخل نہیں ہے لہذا ایسا شخص کافر نہ ہوا۔

جواب؛ یہ اعتراض بھی خالص لچر اور بیادہ ہے۔ اولاً اس لئے کہ حضرات فقہاء کرامؒ کی نظر بصیرت بڑی دور رس ہوتی ہے۔ وہ مسئلہ کے ہر پہلو پر غور کر کے اسکی جملہ شرائط اور قیود و حدود کو بیان کر کے اور ملحوظ رکھ کر فتویٰ صادر فرماتے ہیں اور اس مقام پر یہ قید یا شرط حضرات فقہاء کرامؒ نے بیان نہیں فرمائی۔ وثانیاً؛ ہر ایک مجلس نکاح میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا یا یہ دعویٰ کرنا کہ آپ کو اس کا علم ہے۔ یہ بھی تو وہی بات ہے جو مالا دلیل علیہ کا مصداق ہے اور اس پر کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے۔ کیا قرآن کریم یا حدیث سنو اثر یا اجماع اُمت میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ ہر مجلس نکاح میں حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور ہر عقد نکاح کا آپ کو علم ہوتا ہے یا کم از کم خبر واحد صحیح ہی ہو جس سے ظن کا فائدہ ہو۔ اگر اس پر دلیل نہیں اور یقیناً نہیں تو معاملہ صاف ہے۔ اور اگر ہے تو اللہ بسم اللہ۔ لایٹے ہم منتظر رہیں گے۔ دیدہ بایر۔

فریق مخالف سے مطالبہ؛ ہم فریق مخالف کو دعوتِ فکر دیتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مسلم حضرات کھٹارا حقائق کی دو شہادتیں (جگہ ایک ہی شہادت اور حوالہ) پیش کر دے کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر مجلس نکاح میں حاضر و ناظر تسلیم نہیں کرتا یا جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ آپ کو ہر مجلس نکاح کا علم نہیں ہے اور یا جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں یا آپ کو علم غیب کلی عطا نہیں ہوا تو وہ شخص کافر ہے۔ فریق مخالف کی پوری جماعت کو تا قیامت مہلت ہے اور اٹھری سے چوٹی تنگ کا زور لگا کر وہ یہ مطالبہ پورا کر دے۔ ہے کوئی مرد میدان؟ دیدہ بایر میفتی احمد یار خان صاحب سے جب

اور کچھ نہ بن سکا لوگوں کو خلاصی کرنے کی یہ تجویز کی کہ درمختار ج ۳ باب المرتدین بحث کرامات اولیاء میں ہے:-
 يَا حَاضِرُ يَا نَاطِرُ لَيْسَ بِكَفَرٍ - اے حاضر۔ اے ناظر کہنا کفر نہیں ہے۔ (جامع الحق ص ۱۳۱) مگر مفتی صاحب نے
 اس پر مطلقاً غور نہ کیا کہ نزل لفظ حاضر و ناظر میں نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم اور معنی میں ہے۔ اشتراک
 لفظی سے مسائل اخذ کرنا مفتی احمد یار خان صاحب ہی کو زیادہ ہے۔ مفتی صاحب ہی فرماتے ہیں کہ کیا انسان کو
 سمیع اور بصیر کہنا کفر ہے؟ یہی کہیں گے کہ ہرگز نہیں۔ اس لئے کہ قرآن کریم میں انسان کے لئے یہ صفت
 آئی ہے۔ انسان کی خلقت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:-

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (پہلے دھڑکے)

ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔

ہاں اگر اس سے مراد یہ لی جائے کہ انسان ہر چیز کو دیکھتا اور سنتا ہے تو یہ نہ صرف ناجائز ہوگا،
 بلکہ کفر ہوگا تو اختلاف استعمال لفظ میں نہ رہا۔ مفہوم اور معنی میں ہوا۔ اس طرح حقیقت و علیم رب
 اور مالک وغیرہ کے الفاظ انسان پر اطلاق کئے گئے ہیں اور اس معنی میں انسان پر یہ الفاظ اطلاق کرنے
 ناجائز نہیں ہیں لیکن اگر ان الفاظ کو وہ معنی اور مفہوم دیا جائے جو خدا تعالیٰ کے مناسب شان سے تو
 یقیناً باطل ہوگا یا جیسے لفظ رسول کا اطلاق لغوی اعتبار سے غیر نبی پر بھی ہوا ہے۔ مسلمہ کذاب کے دو قاصدوں
 پر رسول امسیلۃ کا اطلاق ہوا ہے مگر کیا شرعی رسول کا مفہوم کسی اور میں پایا جاسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مفتی
 صاحب کو سمجھو خطا فرمائے۔ گو وہ مفتی صاحب تو ہیں مگر غلط

نہ ہر کہ مومنے برافروخت دلبری داند

مفتی صاحب نے تو یہ کہ اگر مولوی سید احمد صاحب کاظمی لکھتے ہیں کہ شامی ج ۳ ص ۲۳۰ دیا حاضر
 و ناظر لیس بکفر۔ صاحب درمختار مندرجات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یا حاضر و ناظر کہنا کفر نہیں۔ اس پر
 علامہ شامی رقمطراز ہیں:-

قوله ليس بكفر فان المحضو

المرشائع الى قوله والنظر بمعنى

کہ حضور علم کے معنی میں عام طور پر مستعمل ہے اور
 نظر رویت کے معنی میں مستعمل ہے اور رویت اللہ تعالیٰ

کے لئے ثابت ہے۔

(بلفظہ لفظاً خائبہ تسکین انما هو علم)

اس عبارت کا مفاد یہی کچھ اور ہے جو مفتی صاحب کے مطلب کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بدعت کو سمجھ عطا فرمائے۔

نوٹ :- کسی شیعہ یا نیم شیعہ کا کوئی قول اور حوالہ یا مولوی احمد رضا خان صاحب اور ان کے متوسلین اور اتباع و اذتاب میں سے کسی کو حنفی تصور کر کے ان کا کوئی حوالہ پیش کرنا اپنی جاہلیت کا ناخواندہ عوام اور سادہ لوح حضرات کی قلبی تسکین کا سامان تو شاید ہو سکے مگر اہل علم اور سمجھ دار انسان کے نزدیک ایسے حوالے پر گاہ کا وزن بھی نہیں رکھتے۔ لہذا فریق مخالف سے التماس ہے کہ یا تو وہ اس غلط عقیدہ کا زبان سے اظہار ہی نہ کرے یا دلیل لائے۔ ورنہ تسلیم کرے۔

اس چین میں پیر و بلبل ہو یا تلمیذِ گل یا سراپا تالہ بن جا یا نوا پیرا نہ کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوب ارشاد فرمایا ہے کہ تم موبو میہود اور نصاریٰ کے نقش قدم پر چلو گے (ادکما قال متفق علیہ) عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اے میرے یسوع میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو ہر جگہ حاضر موجود ہے۔ (کیقولک عبادت کی کتاب ص ۷۷) اس کی تشریح میں پادری عماد الدین صاحب لکھتے ہیں یعنی یسوع ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ (تفہیم الاولیاء ص ۷۷) (پادری مذکور) عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مجلس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام پر منعقد کی گئی ہو، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں۔ (حضرت یسوع فرماتے ہیں) کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ (انجیل متی باب ۱۸- آیت ۲۰) اور یہی بعض جاہل کلمہ گو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جہاں آپ کا ذکر پاک یا نام مبارک لیا جاتا یا مجلس میلاد اور محفل ولادت ہوتی ہے وہاں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہوتے ہیں (العیاذ باللہ تعالیٰ)۔ کیا کسر باقی رہ جاتی ہے ایسے برائے نام محمدی اور عیسائی ہیں۔

تاکس نگوید بعد از اس من دیگر م تو دیگر می

یہاں تک جو بحث ہوئی وہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر نہ ہونے کی تھی۔ اب آپ حضرات فقہاء احاث ہی کی زبانی حضرات اولیاء کرام سے متعلق بھی بعض حوالجات سن لیجئے

تاکہ مسئلہ زیر بحث کا یہ پہلو بھی تشہ نہ رہے۔ علامہ فہامہ ابن نجیمؒ لکھتے ہیں کہ
 قال علماءنا من قال ادواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر۔
 ہمارے حضرات علماء احنافؒ نے فرمایا ہے کہ جو شخص
 یہ کہے کہ بزرگوں کی روحیں حاضر ہیں اور وہ جانتی ہیں تو
 ایسا شخص کافر ہے۔ (بحر الرائق ج ۵ ص ۱۲۲)

اور اسی سے ملتی جلتی عبارت فقہ حنفی کی دیگر معتبر اور مستند کتابوں میں مذکور ہے۔
 حضرات آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ ہمارے اکابر حضرات علماء احناف کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم (جن
 کا یہ بنیادی عقیدہ چلا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے بڑھ کر علوم و معارف، وقائق و اسرار،
 گزشتہ اور آئندہ سے متعلق بے شمار غیب کی خبریں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، جسے کہ
 نہ تو کوئی نبی مرسل ان علوم میں آپ کا نظیر ہو سکتا ہے اور نہ کوئی فرشتہ مقرب) یہ فرماتے ہیں کہ ہر
 جگہ حاضر و ناظر ہونا اور علم الغیب والشہادۃ اور جمیع مآکان وما یکون کا عالم ہونا
 صرف ذات خداوندی کا خاصہ ہے اور یہ عقیدہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی
 رکھنا خالص کفر ہے بدیگراں چہ رسد۔ حالانکہ نہ تو آپ کی مانند آج تک کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا کیا
 خوب کہا گیا ہے کہ ے روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ

نہ ہماری زیر خیاں میں نہ دکا بن آئینہ ساز ہیں

فتاویٰ مسعودیؒ مولانا مفتی محمد مسعود شاہ صاحب نقشبندی دہلوی (مرتب بریلوی المسلسلہ پروفیسر
 ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب جس پر نظر ثانی مولوی عبدالحکیم شرف قادری بریلوی و مولوی محمد نشاۃ البش
 قصوری بریلوی نے کی) میں ایک سوال کے جواب میں ہے ”الحجاب واضح ہو کہ یا رسول اللہ کتنا وقت
 سونے اور نشست اور ہر کار وغیرہ کے وقت ممنوع ہے اور بہ نیت حاضر و ناظر کتنا موجب شرک کا ہے۔ یہ ہر دو
 صفت بالذات خاص واسطے خدا کے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَنَّا أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یہ صفت
 حضور کی بندے میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسرے کو شریک کرنا شرک ہے۔ الخ

پوچھا باب

اس باب میں فریق مخالف کی طرف سے پیش کردہ نقلی اور عقلی استدلالات کے جوابات عرض کئے جاتے ہیں۔ قارئین کرام سے مخفی ہے کہ وہ تناسل اور سنجیدگی کے ساتھ ٹھنڈے دل سے اس بحث پر غور اور فکر کریں تاکہ آپ کو فریق مخالف کے مغالطات یا برعکس خود استدلالات کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے۔

فریق مخالف کا پہلا استدلال اور اس کا پس منظر

مخالفین نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر لفظ شاہد اور شہید سے استدلال کیا ہے۔ ذیل کی آیات پر ایک نگاہ ڈالئے پھر فریق مخالف کے استدلال کی تشریح سنئے۔

(۱) سورہ نزل میں ارشاد ربانی یوں ہے:-

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ

كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا رَّبِّ هَذَا

(۲) سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا (پ۔ بقرہ۔ رکوع ۱)

(۳) سورہ احزاب میں ارشاد ربانی یوں ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَ

مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (پ۔ احزاب۔ رکوع ۶)

ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول کو اسی دینے والا

تمہارے اوپر جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔

اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت بہترین کہ ہو تم گواہ

لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔

اے نبی ہم نے تجھ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا اور

خوش خبری سنلے والا۔

(۴) سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے:-

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

وَجِئْنَاكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا-

(پٹ۔ نساء۔ رکوع ۶)

پھر کیا حال ہوگا جب ہر امت میں گئے ہم ہر امت میں سے
گواہی دینے والا اور ہر امت میں گئے تجھ کو ان لوگوں پر
گواہی دینے والا۔

(۵) سورہ حج میں یوں ارشاد ہوتا ہے:-

لَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا

شُهَدَاءَ آءٍ عَلَى النَّاسِ۔ (پٹ، حج، رکوع ۱۰)

تاکہ رسول ہوگا اہی دینے والا تمہارے اوپر اور تم
ہوگا اہی دینے والوں پر۔

یہ آیات کریمات آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اب فہم فہم مخالف کا ان سے استدلال اور احتجاج
بھی ملاحظہ فرمائیے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت شاہد
اور شہید بیان کی گئی ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں
گے۔ اگر آپ ہر ہر امتی کے حال سے واقف اور آگاہ نہیں اور اگر آپ ہر ہر جگہ حاضر و ناظر اور عالم جمیع
ماکان و مایکون (یعنی ہر ہر چیز کے جاننے والے) کہ جو چیزیں دنیا میں پہلے پیدا اور ظاہر ہو چکی ہیں اور
جو اسند ہوں گی) نہیں تو آپ گواہ کیسے بنے؟ جب آپ گواہ بھڑے تو حاضر و ناظر ہو گئے بغیب
پر مطلع ہو گئے۔ (دیکھئے جلاء الحق ص ۱۳۲ وغیرہ)۔

جواب:- اس سے قبل کہ ہم استدلال کے تحقیقی اور الزامی جوابات عرض کریں، ضروری اہم
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند بنیادی اور اصولی باتیں عرض کر دیں تاکہ معاملہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔

(۱) قرآن کریم آسمان دنیا سے ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا بلکہ ضرورت اور مصلحت کے مطابق
تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ (یعنی غار حرا) میں اس کے نزول کی ابتداء ہوئی اور پھر ہوتے
ہوتے آپ کے پورے زمانہ نبوت (یعنی تیس برس) میں یہ مکمل ہوا۔ اس میں نہ تو اختلاف ہے اور نہ
اختلاف کی گنجائش۔

(۲) قرآن کریم کی موجودہ ترتیب نزول کی ترتیب نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم کی سب سے پہلے جو

آیات نازل ہوئی ہیں وہ اَشْرَافُ بِاسْمِ رَبِّكَ اِنَّ الْآیَاتِ ہیں حالانکہ یہ آیات جس سورت میں مذکور ہیں وہ سورت قرآن کے آخری پارے میں ہے اور سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ توبہ ہے جو تقریباً دسویں پارے کے نصف سے شروع ہو کر گیارہویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔

(۳) قرآن کریم کی جو سورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں ان کی ترتیب یہ ہے۔ سورہ بقرہ، انفال، آل عمران، احزاب، ممتحنہ، نساء، اذانزلت، حدید، قتال، رعد، رحمن، طلاق، لم یکن، حشر، اذاجاء نصر اللہ، نور، حج، منافقون، مجادلہ، حجرات، تحریم، جمعہ، تغابن، صفت، فتح، مائدہ، اور سورہ توبہ علی الترتیب نازل ہوئی ہیں۔ بحوالہ تفسیر الثقان علامہ جلال الدین سیوطی (ج ۱ ص ۱۰۵)۔ (۴) اس بحث کے ساتھ ایک کڑی یہ بھی ملا لیجئے کہ قرآن کریم کی سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ توبہ ہے۔ چنانچہ بخاری ج ۲ ص ۶۲۶ اور مسلم ج ۲ ص ۳۵۳ میں حضرت براء بن عازبؓ سے اور مستدرک ج ۲ ص ۲۶۱ میں (جس کی تصحیح پر امام حاکمؒ اور علامہ ذہبیؒ دونوں متفق ہیں) حضرت عثمانؓ بن عفان سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ:-

اخذ سورة انزلت تامنة سورة التوبة یعنی سب سے آخر میں قرآن کریم کی جو مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ توبہ ہے۔ (واللفظ لمسلم ج ۲ ص ۲۶۱)

لیکن اس کی صرف دو آیتیں۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ۔ الْآيَتَيْنِ کی ہیں۔ (تفسیر الثقان ج ۱ ص ۳) اور دو باتیں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کا ایسا مطلب بیان کیا جائے، جس کی نزدیک دوسری آیات اور خصوصاً الجہد کو نازل ہونے والی سورتوں اور آیتوں سے ثابت ہو تو ایسا مطلب اور معنی بتینا مردود ہوگا اور دوسری یہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پسند صحیح کسی آیت کی تفسیر مروی ہو اور اس کے مقابلہ میں کسی مفسر کی ذاتی رائے ہو تو اس رائے کی اصول شرعیہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی مناسب تاویل کرنی جائے گی، جس سے وہ تفسیر قرآن کریم اور حدیث شریف کے مخالفت نہ ہو اور اگر تاویل نہ ہو سکے تو وہ اس کا مصداق ہوگی کہ صحیح اٹھا کر پھینک دو باہر لگی ہیں

تاریخین کرام ! اس اصولی بحث کے بعد گہری نظر سے امور ذیل پر نگاہ جمائیے۔ سورہ منزل مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی جس میں شاید کالفظ موجود ہے۔ اور سورہ بقرہ، سورہ احزاب، نساء، حج، اگرچہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھیں لیکن سورہ منافقون، تحریم اور توبہ وغیرہ مذکورہ بالا سورتوں کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اگر شاید اور شہید سے مراد وہی ہو، جیسا کہ فریق مخالف کا یہ بنیاد دعویٰ ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتا، تو جو سورتیں ان سورتوں کے (جن میں شاید اور شہید کے الفاظ موجود ہیں) بعد میں نازل ہوئی ہیں، وہ اس دعویٰ کی تردید کیوں کرتی ہیں؟ اور آپ پوری تفصیل سے پڑھیں گے کہ ان سورتوں کے بعد نازل ہونے والی سورتیں اس دعویٰ کی صراحت سے تردید کرتی ہیں۔ چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کا کلام ہے اس میں تعارض اور اختلاف کا وجود تو کیا احتمال بھی پیدا نہیں ہو سکتا اس لئے فریق مخالف کے اس دعویٰ کو تسلیم کر لینے سے قرآن کریم کی سورتوں کا آپس میں اختلاف اور تعارض پیدا ہو جاتا ہے لہذا ایسا مطلب قطعاً قرآن کریم کا نہیں ہو سکتا اور یقیناً ایسا معنی اور مطلب ایجاد بندہ ہوگا جو مردود اور باطل ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ تعارض کس طرح لازم آتا ہے اور اختلاف کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

سورہ منافقون جو سورہ منزل، بقرہ، احزاب، نساء، حج کے بعد نازل ہوئی ہے جن میں شاید اور شہید کا لفظ موجود ہے جس سے مخالفین اپنی گاڑی چلاتے ہیں۔ اس کا شان نزول بخاری ج ۲ ص ۲۷۷ اور مستدرک ج ۲ ص ۲۸۹ میں یہ آتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا ہے کہ ہم ایک غزوہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے (یہ غزوہ حضرت امام نسائی ج وغیرہ کی تصریح سے غزوہ تبوک تھا اور حضرت جابرؓ فرماتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات میں سب سے آخری یہی غزوہ تبوک تھا مستدرک ج ۲ ص ۵۶۶)۔ (شاید سفر میں میں نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو راستہ میں یہ کہتے سنا کہ جب ہم مدینہ کو واپس چلے جائیں گے تو ہم ان کمینوں (یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کرامؓ) الیہا ذبالہ تعالیٰ) کو مدینہ سے ذلیل اور خوار کر کے نکال دیں گے۔ ہمیں خواہ مخواہ ہر طرف کشان کشان لئے لئے پھرتے ہیں حضرت زیدؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو یہ واقعہ سنا دیا۔ انھوں

نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ دیا۔ چنانچہ آپ نے مجھے بلوایا۔ میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ نے رئیس المنافقین کو طلب کیا۔ وہ آیا۔ آپ نے سوال کیا۔ کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ اس نے قسم اور حلف اٹھا کر کہا۔ ”خدا کی قسم میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔“ حضرت آپ خود سوچئے کہ میںیں بھلا ایسی باتیں کہہ سکتا ہوں؟ آپ کا خاک پا اور اس قسم کی باتیں؟ تو بہ تو بہ۔ یہ ساری بیچ والوں کی شرارت تھی۔

اس کے بعد حضرت زید بن ارقم کے الفاظ ہی سن لیجئے:-

فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَ مَا قَالَتُ ابْنِي هَمَّ لِحَرْبِي مِثْلًا قُط. (بخاری)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا قرار دیا اور عبد اللہ بن ابی کو سچا تسلیم کر لیا۔ اس پر مجھے اتنی پریشانی اور غم لاحق ہوا جو زندگی بھر کبھی لاحق نہیں ہوا تھا۔

حضرت زیدؓ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے مجھے طاعت کیا۔ میں اتنا شرمندہ ہوا کہ گھر سے باہر نکلنے کی تاب بھی اپنے اندر محسوس نہ کر سکتا تھا۔ اس کے بعد قرآن کریم پوری سورت نازل ہوئی اور اس میں منافقوں کی جھوٹی قسموں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو مطلع کیا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم کو بلا کر فرمایا۔ تم سچے ہو اور منافقین جھوٹے ہیں اور فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدٌ۔ اے زیدؓ۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے سچا قرار دیا ہے۔

اور قرآن کریم کے بعض الفاظ بھی ملاحظہ فرمایا لیجئے:-

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ مَاتُوا وَهُمْ جُنَّةٌ أَلَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (سورہ النفاق، آیت ۱)

جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بیشک اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال اور سپر بنا رکھا ہے۔

اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہوتے تو آپ یقیناً عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین کی بے سرو پا باتیں سن دیتے کیونکہ منافقین کے قول کے مطابق آپ ہر جگہ حاضر و ناظر تھے۔ شاید اور شہید تھے پھر

۱۔ معلوم خدا کے پیغمبر نے ایک سچے کو جھوٹا کیوں کہا اور جھوٹے منافق کو کیوں سچا قرار دیا؟ کیا حضرت محمد رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیدہ و دانستہ حاضر و ناظر اور عالم جمیع ممالک و مایکون ہونے کے باوجود سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا قرار دیا کرتے تھے؟ (الحیاء باللہ تعالیٰ) ذرا ان برائے نام عاشقانِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جواب تو ارشاد فرمانا چاہیے۔ بیٹو! تو جروا۔

مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں کہ عبد اللہ بن ابی کی تصدیق فرمادیتے سے لازم نہیں آتا کہ آپ کو اصل واقعہ کا علم بھی نہ ہو۔ شرعاً مقدمہ میں ضروری ہے کہ یا تو مدعی گواہ پیش کرے ورنہ مدعی علیہ قسم کھا کر مقدمہ جیت لے گا کیونکہ قاضی کا فیصلہ مدعی کی گواہی یا مدعی علیہ کی قسم پر ہوتا ہے نہ کہ قاضی کے ذاتی علم پر (جاء الحق ص ۱۵۵) مگر یہ جواب سراسر مردود ہے اسلئے کہ بے شک قاضی بلا شہادت یا حلف فیصلہ نہیں کر سکتا مگر اس کو شرعاً یہ بھی توحق حاصل نہیں کہ ذاتی علم کے ہوتے ہوئے وہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دے اور پھر اس سے ناراض بھی ہو جائے۔ بخاری ج ۲ ص ۲۴۷ ہی میں یہ روایت مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زیدؓ کو جھوٹا تصور فرمایا اور ان سے ناراض بھی ہو گئے۔ یہ کیا عجیب منطق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفیع اور بلند ذات کی طرف یہ بات متسوب کی جائے کہ آپ نے سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا قرار دیا؟ (الحیاء باللہ تعالیٰ) پھر مفتی صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ کذبہ کے معنی ہیں کہ میری بات نہ مانی یہ معنی نہیں کہ مجھ کو جھوٹا فرمایا، کیونکہ جھوٹا فاسق ہوتا ہے اور تمام صحابہؓ عادل ہیں۔ (جاء الحق ص ۱۵۵) تو یہ بھی باطل ہے۔ اولاً اس لئے کہ کذبہ کا یہ معنی کہ میری بات نہ مانی، خالص ایجاد بندہ ہے۔ اسکا لغوی معنی ہی یہ ہے کہ مجھے جھوٹا قرار دیا۔ وثانیاً اگر مفتی صاحب کا یہ معنی صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ نے حضرت زیدؓ کی بات یا وجود ان کے سچا ہونے کے کیوں نہ مانی؟ وثالثاً بیشک حضرات صحابہ کرام عادل ہیں مگر اپنے معلومات کی بنا پر کسی کی تکذیب کرنے سے اس کا نفس الامر میں جھوٹا ہونا لازم نہیں آتا۔ چونکہ حضرت زیدؓ کا نفس الامر میں سچے تھے۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے انکی تصدیق نازل فرمائی اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رائے مبارک کی غلطی ظاہر فرمادی۔

اس سابق بحث کے پیش نظر یہ عرض کرنا ہے کہ اگر لفظ شہید اور شہید سے وہی مراد ہوتی جس کو مخالفین بیان کرتے ہیں یعنی حاضر و ناظر تو جن سورتوں میں اس صفت کا ذکر ہے ان سب سے سورہ منافقین بعد کو نازل ہوئی ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی تردید ہوتی ہے اور یہ محال ہے کہ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت دوسری آیت کی اور ایک سورت دوسری سورت کی تردید کرے اور اس کی سورتوں کا اس طرح آپس میں اختلاف اور تعارض واقع ہو جاتا ہو کہ لہذا شاید اور شہید سے حاضر و ناظر کا مراد لینا قرآن کریم کے سراسر خلاف ہے اور سنئے سورہ نحریم کا شان نزول صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۹ اور مسلم ج ۱ ص ۲۹ وغیرہ میں اس طرح بیان ہوا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت زینبؓ کے پاس کہیں سے شہد آگیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خلاف معمول حضرت زینبؓ کے پاس شہد نوش کرنے کے سلسلہ میں دیر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہؓ کو بمقتضائے بشریت یہ چیز ناگوار گزری کہ آپ زیادہ وقت کسی اور کے پاس ٹھہریں۔ آپس میں خفیہ میٹنگ اور شورہ کیا کہ کسی حیلہ دیہانہ سے آپ کا حضرت زینبؓ کے پاس کثرت سے آنا جانا بند کر دیں۔ سوچا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کے پاس آئے تو وہ کہہ دے کہ آپ کے معافیہ (عرب میں ایک قسم کی گوند ہے) کی بو آتی ہے اور اگر آپ حضرت حفصہؓ کے پاس آئیں تو وہ یہ بات کہہ دے، سازش مکمل ہو گئی۔ اور آپ جب تشریف لائے تو یہ بات کہہ دی گئی آپ نے فرمایا کہ میں نے اور تو کوئی چیز کھائی نہیں البتہ زینبؓ کے ہاں شہد کھانا رہا۔ اب حیر لائے حرام ہے کہ میں شہد استعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص لہجہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی اور جھڑکا اور فرمایا کہ آپ کفارہ ادا کر کے حلال چیز کو استعمال کیجئے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ قرآن کریم کے بعض الفاظ ملاحظہ کیجئے:-

لے بنی تو کیوں حرام کرتا ہے جو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے تجھ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

پڑ تو چاہتا ہے رضا مندی اپنی عورتوں کی۔

تَبَتَّغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ الْآيَةُ (پہ، نحر ج ۱ ص ۱۶)

اس مفصل بحث کو بھی پیش نظر رکھیے اور مفتی احمد یار خان صاحب کے اس معصومانہ جواب کو بھی

دیکھئے کہ یہ حرام فرمانا آپ کی بے خبری سے نہیں بلکہ ان معترض ازواج کی رضا کے لئے ہے۔ (جلد الحق ص ۱۲۴)۔
سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى۔ یہ ہے منقیا نہ جواب۔ اس واقعہ کے ساتھ اسی سورہ کا ایک اور واقعہ بھی
ملاحظہ فرمائیے۔

واقعہ یوں ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک
سے کوئی نجی بات ذکر کی اور فرمایا کہ یہ کسی کو نہ بتلانا۔ انھوں نے غلطی یہ کی کہ آپ کے راز کی بات بتلا دی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے آگاہ کر دیا۔ وہ فرماتے لگیں، آپ کو یہ معاملہ کس نے بتلایا ہے کہ میں نے یہ بات
ظاہر کر دی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس اللہ نے خبر دی ہے جو علیم اور خبیر ہے۔ قرآن کریم کے
بعض الفاظ بھی دیکھ لیجئے:-

اور جب چھپا کہی نبی نے اپنی کسی بی بی سے کوئی بات
پھر جب اس نے خبر کر دی اس کی اور اللہ نے بتا دیا نبی کو
تو نبی نے اس میں سے کچھ اسکو بتا دی اور کوئی حصہ بیان
نہ کیا۔ پھر جب نبی نے اپنی بی بی کو یہ قصہ سنایا تو وہ کہنے
لگی، آپ کو کس نے بتایا؟ نبی نے کہا۔ مجھے اللہ علیم اور
خبیر نے آگاہ کر دیا ہے۔

وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ
حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَاكَتْ بِهِ وَأَخْبَهَتْهُ اللَّهُ
عَلَيْهِ عَرَفَتْ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ
فَلَمَّا نَبَاَهَا بِهِ قَالَتْ مَنَ أَنْبَاكَ هَذَا
قَالَ نَبَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

(سپ۔ تحریم۔ رکوع ۱)

پہلے واقعہ (یا حصہ) سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر یعنی حضرات ازواج
مطہرات کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر اور موجود
ہوتے ہیں کیونکہ ان کا اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو اس خفیہ سازش اور مخفی میٹنگ کا کیا معنی ہو

لے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا جیسا کہ پہلے وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ الْآیۃ سے معلوم ہو چکا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول اور ارشاد پر لفظ حدیث، قرآن کریم میں اطلاق ہوا ہے لہذا منکرین حدیث
کا یہ دعویٰ کہ حدیث صرف قرآن ہی ہے باطل ہے کیونکہ لفظ حدیث کو لغوی طور پر قرآن کریم پر بھی اطلاق ہوا
ہے مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشاد پر بھی قرآن کریم میں یہ لفظ بولا گیا ہے۔

مطلب تھا؟ در نہ جیسے آپ کی موجودگی میں اور آپ کے سامنے مشورہ کرنے کی انہوں نے جرات نہیں کی پس پشت اور غائبانہ بھی ان لطائف الحیل کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ اسی طرح دوسرا واقعہ تو نص قطعی ہے کہ ازواجِ مطہرات کا ہرگز یہ عقیدہ نہ تھا کہ آپ ہر جگہ موجود اور حاضر و ناظر ہیں اور آپ ہر بات بہ نفس نفیس سن لیتے ہیں۔ جیسا کہ آجکل بریلوی دوستوں کا خیال ہے۔ اگر حضرات ازواجِ مطہرات کا یہ عقیدہ ہوتا تو آپ کی زوجہ مطہرہ کے اس سوال کا کیا معنی ہے؟ قَالَتْ مَنْ أَنْتَ لَكَ هَذَا۔ یعنی زوجہ مطہرہ نے کہا کہ آپ کو کس نے یہ اطلاع دی ہے؟ اور اس کے جواب میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اگر لفظ شاید اور شہید کا وہی معنی ہوتا جو مشرئق مخالف کا ایجاد کردہ ہے یعنی حاضر و ناظر، تو حضرات ازواجِ مطہرات کو (جن کو خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو چکا ہے کہ:-

وَإِذْ كُنَّ مَا بَيْنَ سَكَنٍ

اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں

مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ذِكْرًا - احزاب ع ۱)

ضرور معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جب قرآن کریم میں آپ کی صفت شاید اور شہید (یعنی بقول مخالفین حاضر و ناظر) بھی ہے تو آپ کے کون سی بات مخفی رہ سکتی ہے؟ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ نہ بتلایا کہ انھیں معلوم نہیں کہ میں تو شاید اور شہید یعنی حاضر و ناظر ہوں۔ ہر بات خود سن لیتا ہوں اور ہر مجلس میں خود موجود ہوا کرتا ہوں۔ پھر تمہاری نجی باتیں اور خفیہ مجلسیں مجھ سے کیسے اور کیونکر مخفی رہ سکتی ہیں؟ اور پھر مزید لطف کی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ حضرات ازواجِ مطہرات کے اس عقیدہ پر (کہ آپ حاضر و ناظر نہیں) خاموش ہی رہتے ہیں بلکہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہے۔

یہ سورت ان تمام سورتوں کے بعد نازل ہوئی ہے جن میں شاید اور شہید کا لفظ اور صفت موجود ہے اگر شاید اور شہید سے مراد حاضر و ناظر ہوتی تو محال ہے کہ بعد میں نازل ہونے والی سورتوں اور واقعات سے اس معنی اور مطلب کی تردید ہوتی۔

اس واقعہ سے آپ کے جمیع مآکان و مایکون کے عالم اور مختار کل ہونے کی بھی صاف نفی ہو گئی

ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ اختیار دیا جا چکا ہوتا کہ آپ جو چاہیں حلال کر دیں اور جو چاہیں حرام کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں ایک خاص لہجہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے کیوں وہ چیز حرام کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے حلال کی تھی مگر افسوس کہ مخالفین کو اس سے کیا تعلق کہ ہمارے اس عقیدہ کی رو سے قرآن کریم، صحیح احادیث اور حضرات صحابہ کرامؓ اور خصوصاً حضرات ازواج مطہراتؓ سے متعلق کیا نظریہ قائم ہوتا ہے اور ان کی طرف کس چیز کی نسبت لازم آتی ہے؟ مگر اہل بدعت کو اس سے کیا لگاؤ؟ ان حضرات کے مقام کو تو بلند نگاہ والا ہی سمجھ سکتا ہے۔

خودی کو جس نے فلک سے بلند کر دیکھا وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ

قرآن کریم میں منافقین کی ایک گہری سازش کا ذکر آیا ہے اور تقریباً ڈیڑھ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے جس کا شان نزول ترمذی ج ۲ ص ۱۲۸ اور مستدرک ج ۴ ص ۲۸۵ میں مذکور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت قتادہؓ راوی حدیث کے چچا حضرت رفاعہؓ کے گھریشیر نامی ایک منافق نے نقب لگا کر چوری کی جو سامان چرایا گیا تھا اس میں کچھ کھانے کا سامان (میدہ وغیرہ) اور کچھ ہتھیار تھے تفتیش اور تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ چوری بنو اسیرق کے گھرانے نے ہی کی ہے جس میں بشیر اس کا سرغنہ ہے۔ حضرت رفاعہؓ نے اپنے نوجوان اور قابل بھتیجے حضرت قتادہؓ کو اپنا ٹوکٹل بنا کر اس معاملہ کو لے کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا ماجرا آپ کو سنا دیا اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دیا کہ حضرت اگر ہمیں ہمارے ہتھیار ہی واپس مل جائیں تب بھی ہمارے لئے کیا غنیمت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے توضیح فرمائی کہ وعدہ فرمایا۔ جب چور کو اس کا پتہ چلا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مل کر یہ سازش کی کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی برائت کا اظہار کریں۔ چنانچہ اس پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان منافقوں کو سچا سمجھ لیا اور حضرت قتادہؓ کو جھوٹا سمجھ کر سخت لہجہ میں جھڑکا اور ارشاد فرمایا۔ قتادہ! تم نے بغیر کسی گواہ اور ثبوت کے قصداً ایک ایسے گھرانے پر چوری کی تہمت لگائی ہے جن کو مسلمان اور نیک بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہؓ ہی کا بیان ہے کہ میں یہ فیصلہ سن کر سخت کبیدہ خاطر ہوا اور واپس آ گیا اور میں نے کہا کہ کاش! میں

آپ کو اس معاملہ سے مطلع ہی نہ کرتا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات نازل ہوئیں اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ کیا گیا اور آپ کو کماحقہ تحقیق نہ کرنے پر استغفار کرنے کا حکم ہوا اور منافقوں کو علامت کیا گیا۔ آپ اس واقعہ کی حقیقت قرآن کریم کے بعض الفاظ سے ملاحظہ کیجئے :-

بے شک ہم نے تماری تیری طرف کتاب بھیجی کہ تو انصاف

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ

کے لوگوں میں جو کچھ سمجھائے تجھ کو اللہ اور تو مت

بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ

ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا اور معافی

لِلْخَائِشِينَ خَصِيمًا ۚ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ

مانگ اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ معافی دینے والا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ

مہربان ہے اور مت جھگڑا ان کی طرف سے جو اپنے دل

عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ (آیات)

میں دغا رکھتے ہیں۔

رِسْفَ، نِسَاء، رُكُوع ۱۶

چنانچہ اس وحی کے نزول پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چورمی کا وہ مال حضرت رفاعہؓ کو دلوایا۔ اسی واقعہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :-

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ واقعہ بتلایا جس کا آپ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ

کو ظلم نہ تھا اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا۔

فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۚ رِسْفَ، نِسَاء، رُكُوع ۱۷

اگر اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے آپ کو اطلاع نہ دیتا تو آئندہ کے لئے بھی منافقوں میں مخلص اور مسلمانوں

کے مان سنبھالنے کی ہمت اور جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دغا اور فریب کرنے کی جرأت

بڑھ جاتی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہوتے تو آپ نے

یقیناً منافق کو چورمی کرتے دیکھ ہوتا اور منافقین کی آپس میں دغا بازی اور جلسہ ساری کی تمام باتیں سنی اور

مشاہدہ کی ہوتیں۔ پھر آپ نے کیوں صاحب حق اور سچے صحابی کو نہ صرف یہ کہ حق ہی نہ دلوایا بلکہ انٹ

ڈپٹ بھی کی اور منافقین کو سچا تصور فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو معافی مانگنا پڑی۔ کیا آپ نے

دبیدہ دانستہ صاحب حق کو جھڑکا اور جائز حق سے محروم رکھا؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ) کچھ تو فرمائیے کیا یہی

عشق رسول ہے؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

کے لاکھوں ستم اس پیار میں بھی آپ ہم پر خدا معلوم جب تم خشکیں ہوتے تو کیا کرتے
 اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کو جمیع مآکان و مآیکون کا علم بھی حاصل نہ تھا اور
 نہ آپ مختار کُل تھے کہ جو چاہتے سو کرتے۔ بلکہ آپ پر موقع بہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل
 ہونے رہتے تھے۔ اگر ہم اس روایت مندرجہ بالا کو شان نزول میں تسلیم نہ بھی کریں، تب بھی قرآن کریم کے
 الفاظ، عبارت، سیاق اور سباق ہی خود اس پر دل ہے کہ معاملہ کوئی ایسا ضرور پیش آیا تھا جس میں
 آپ نظر یہ ظاہر منافقوں کی طرفدار می کر گئے تھے۔ اور جب اصل واقعہ سے آپ کو آگاہ کیا گیا تو آپ کو باذن
 خداوندی معافی بھی مانگنا پڑی اور رائے کی غلطی بھی ظاہر ہوئی۔ الغرض ہمارا استدلال اور احتجاج قرآن کریم
 سے ہے۔ اس روایت پر دار و مدار نہیں ہے۔ یہ واقعہ سورہ نساء میں مذکور ہے اور ہم پہلے عرض کر چکے ہیں
 کہ سورہ مزمل، سورہ بقرہ اور سورہ احزاب وغیرہ سورتیں سورہ نساء سے پہلے نازل ہو چکی تھیں جن میں
 شاید اور شہید کے الفاظ موجود ہیں۔ اگر واقعی شاید اور شہید سے مراد حاضر و ناظر ہوتی تو بعد کو نازل ہونے
 والی سورت میں اس کی نفی اور تردید کیوں آئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام میں بھی اس کا
 احتمال ہے کہ پہلے کچھ کہہ دیا ہو اور بعد کو کچھ؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اور طبقات ابن سعد میں حضرت محمود
 بن لبید کی روایت سے مروی ہے کہ یہ واقعہ ۳۸ھ کا ہے (در منثور ج ۲ ص ۲۲)۔

حضرات افریق مخالف کا یہ عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (بلکہ ہر ولی اور بزرگ)
 ہر آدمی کے ظاہر اور باطن سے بخوبی واقف اور آگاہ ہیں اور ہر ایک کے ظاہر و باطن کو دیکھتے ہیں کیونکہ آپ
 ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور جمیع مآکان و مآیکون کے عالم ہیں مگر قرآن میں کرام نے مذکورہ بالا قرآنی واقعات
 سے یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے؟ سب سے آخر میں قرآن کی جو سورت نازل ہوئی ہے ہم بحوالہ نقل
 کر چکے ہیں کہ وہ سورہ توبہ ہے جس میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے اس ناپاک عقیدہ کی تردید ہوتی
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کے ظاہر و باطن سے آگاہ اور واقف تھے مثلاً سورہ کا
 ایک واقعہ یہ ہے کہ چار منافقوں نے مشورہ کر کے ڈیڑھ اونٹ کی ایک مسجد تعمیر کی خود قرآن کریم میں اسکی
 غرض و غایت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مسجد اسلئے تعمیر کی گئی تھی کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالی جائے اور جو خدا

اور اس کے رسول سے ٹوٹنا چاہتے ہیں۔ انکے لئے وہ مسجد اڈھ اور چھاؤنی بنی ہے۔ مسجد تعمیر ہوئی اور منافق آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے تاکہ مسلمانوں کو آسانی ہو۔ آپ وہاں تشریف لے جائیں اور اس مسجد میں نماز کا افتتاح کریں۔ آپ نے اُن کے سرخونہ بجنج سے دریافت کیا کہ اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو اُس نے کہا:-

واللہ ما اردت الا الحسنى وهو كاذب یا رسول اللہ! خدا کی قسم میرا مقصد تو اس مسجد
قصدا قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر سے سوائے نیکی اور ثواب کے اور کچھ نہیں

ہے۔

(درمنثور ج ۳ ص ۲۷۶)

اور فی الحقیقت وہ منافق اُس قسم میں جھوٹا تھا مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسکو سچا سمجھا اور حسن ظنی کرتے ہوئے اُس سے وعدہ کر لیا لیکن یہ فرمایا کہ مجھے فی الحال فرصت نہیں ہے میں کسی اہم کام میں مشغول ہوں۔ جب فارغ ہوا تو انشاء اللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مسجد کی تعمیر کی غرض و غایت سے آگاہ کر دیا اور صاف ارشاد فرمایا کہ وہ مسجد تو مسلمانوں کو اور دین الہی کو نقصان اور ضرر پہنچانے کے لئے تعمیر کی گئی ہے لہذا آپ مسجد ضرار میں کھڑے بھی نہ ہوں۔

واللہ یشہد انہم لکن یؤنہ لا تقم اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔

فیہ ابدًا۔ (پ) توبہ، رکوع ۱۳) (کہ ہم نے مسجد للہ بنائی) آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں

قاریین کرام آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر واقعی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہوتے اور شائد اور شہید کا صنی حاضر و ناظر ہوتا، جیسا کہ فریق مخالف نے ٹھوکر کھائی ہے تو شائد اور شہید کی صفات کے بعد بلکہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت میں اسکی لفظی کیوں ہے؟ حق یہ ہے کہ آپ نہ ہر جگہ حاضر تھے اور نہ ناظر و ریزہ منافقین کی اس سازش سے یقیناً آگاہ ہوتے۔ انکی باتیں سنی ہوتیں۔ ان کو نا جائز مشورے کرتے دیکھا ہوتا، پھر ان سے کیوں یہ وعدہ کیا کہ میں انشاء اللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں اس مسجد کو مسجد ضرار سے تعمیر کرتے ہوئے آپ کو اس میں کھڑا ہونے سے بھی منع فرمایا چنانچہ آپ نے حضرت مالک بن خثعم اور حضرت مصعب بن عمیر (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸۸) دو صحابی بھیجے جنہوں نے مسجد

ضرار کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ اس کی مزید تفصیل "انزال التراب" میں ملاحظہ ہو۔

فریق مخالف سے پوچھئے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے باوجود یہ ماجرا کیوں پیش آیا؟ اسی طرح فریق مخالف سے آپ یہ بھی پوچھئے۔ اگر شاہد اور شہید سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر اور باطن سے آگاہ اور واقف ہیں تو ذرا مہربانی فرما کر قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت کا وہ صحیح معنی تو بیان کر دے جو آیت سورہ توبہ کی ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔

وَمِنَ أَهْلِ الْمَكَّةَ بَنُو قُضَافَةَ
النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد
کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے ہیں

کو ہم جانتے ہیں۔

ترجمہ: توبہ، رکوع ۱۳۷

فریق مخالف سے مخلصانہ اپیل ہے کہ وہ آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتار کر انصاف کی نظر اور عدل سے بھر پور اور منصف دل سوچے اور دیکھے کہ اگر شاہد اور شہید سے مراد حاضر و ناظر ہوتی اور یہ معنی ہوتا کہ آپ ہر ایک کے ظاہر اور باطن سے واقف ہیں۔ دُور ہو یا نزدیک، عرب میں ہو یا عجم میں، سیاہ ہو یا سفید، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، تو قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ دُور ہیں بلکہ مدینہ طیبہ میں معمولی منافقوں کو نہیں بلکہ ان منافقوں کو بھی جن کا نفاق حد کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ آپ نہیں جانتے بلکہ اُن کو ہم ہی جانتے ہیں۔

لے بعض روایتوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں منافقوں کی تعداد اتنی تھی اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیک موقع پر نام پر نام ان کو پکارا اور فرمایا: تھو یا فلاں، فائدہ منافق۔ کھڑا ہو جائے فلاں کیونکہ تو منافق ہے۔ جتنی کہ اُن کو مسجد سے باہر نکال دیا (دیکھئے حواء الحق ص ۱۹۹ وغیرہ) اور اس بحث سے متعلق مولوی محمد عمر صاحب نے جو محل اور شکوفے کھائے ہیں وہ بھی قابلِ دید ہیں (مقیاس ص ۲۸۶) لیکن اولاً تو ان میں کوئی روایت ہی صحیح نہیں ہے جیسا کہ آپ کو اسکی پوری تحقیق انزال التراب سے عن عقیدہ علم الغیب میں ملے گی و ثانیاً اگر بالفرض یہ روایتیں صحیح بھی ہوں تب بھی خبر اُحد کی مدین میں اور نفس قطعی کے مقابلے میں انکو پیش کرنا محض ہرزہ بانی ہے و ثالثاً کوئی روایت بسند صحیح ایسی نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ منافقین کے اخراج کا وہ واقعہ اس آیت کے نزول کے بعد پیش آیا تھا و رابعاً ان روایتوں

حضرات ائمہ کرام کی آخری سورت سے جو فیصلہ صادر ہوا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ تو جمیع مآکان و مایکون کا علم حاصل تھا اور نہ آپ کے ہر حال سے واقف اور آگاہ تھے اگر واقعی شاہد اور شہید کا معنی اور مطلب وہی ہوتا جو مخالفین نے پیش کیا ہے تو حلال ہے کہ قرآن کریم کی کسی پہلی سورت یا پہلی آیت کی ترویج قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سے ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور کتاب میں تعارض اور اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہ بات بابائے تکمیل کو پہنچ چکی تو بات قطعاً اور یقیناً ثابت ہو گئی ہے کہ شاہد اور شہید کا معنی ہرگز وہ نہیں ہے جو شریعت مخالف بیان کرتا ہے۔

وہ طعنے رہتے ہیں دیکھوں تو تیرے کینک جو بے مترادف نہ کر دے تو بے قرار نہیں۔ ہم نے قارئین کرام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ قرآن کریم کی تائید میں صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف وغیرہ کی بعض حدیثیں بھی عرض کریں گے۔ اگرچہ ضرورت تو نہیں ہے لیکن ایسا نئے عہد کے خیال سے بعض حدیثیں بھی ہدیہ تارین کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۴۴ میں حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ

فقہیہ کا شبہ ۲۵

میں اس بھی تصریح نہیں ہے کہ منافق صرف یہی تھے جن کا اخراج ہوا تھا اور ان کے علاوہ اور کوئی منافق نہ تھا۔ کیونکہ یہ واقعہ ہر عام پیش آیا تھا جس کا علم سب حضرات صحابہ کرامؓ کو ہو گیا تھا اور صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۴۳ وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ بارہ چودہ منافق تو صرف وہ تھے جن کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حدیثہؓ کو دی تھی جس کی وجہ سے وہ صاحب برسر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشہور تھے (دیکھئے ج ۲ ص ۲۴۴) مگر یہ بھی اس آیت کے نزول سے قبل کا قصہ ہے اس لئے اس حدیث کو ایسے بنیادی مشہور پیش کرنا باطل اور مردود ہے مشہور اصولی علامہ حشام الدین الحنفی (رحمۃ اللہ علیہ) لکھتے ہیں: او عمل بالغریب من السنۃ علی خلاف الکتاب والسنۃ المشہورۃ مردود باطل لیسرۃ (اصلاً) حساباً یعنی کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے مقابلہ میں غریب حدیث پھیل کرنا مردود اور باطل ہے اور کسی طرح بھی اس میں عذر مسموع نہ ہوگا۔ مزید تحقیق ازالۃ التباس میں دیکھئے۔

تو کہ میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتنی فوج (اور ہجوم) آپ کے ساتھ مارچ کر رہی تھی کہ اگر کوئی آدمی اس خیال سے شریک نہ ہوتا کہ جب تک آسمان سے وحی نازل نہ ہو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسکی عدم موجودگی کی اطلاع نہیں ہو سکتی تو اسکا یہ خیال صحیح ہوتا۔ ان کے اپنے الفاظ میں ہی سن لیجئے :-

فما رجل یُری ان ینغیب
یعنی فوج کی کثرت کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس خیال
الاظن انه سیکفی له ما لکم
سے شریک نہ ہوتا کہ جب تک وحی نازل نہ ہو آنحضرت صلی اللہ
یمنزل فیہ وحی۔
تعالیٰ علیہ وسلم کو اسکی اطلاع نہیں ہو سکتی تو اسکا یہ خیال صحیح ہوتا

پوچھئے حضرت کعب بن مالک سے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا حاضر و ناظر اور عالم الغیب نبی کو بھی وحی نازل ہونے سے قبل اطلاع نہیں ہو سکتی؟ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر تھے تو آپ کی نظر سے کوئی مخفی رہ سکتا تھا؟ یہ واقعہ بھی غزوہ تبوک کا ہے جو سترھ میں پیش آیا اور فرماتے والے ہیں حضرت کعب بن مالک۔ اگر شاہد اور شہید کا وہی مطلب ہوتا جو قرین مخالف بیان کرتا ہے تو فرمائیے کہ جلیل القدر صحابی (جن کو قرآن کریم نے مقبول التوبہ ہونے کا پروانہ دیا ہے) کیوں شاہد اور شہید سے حاضر و ناظر نہیں سمجھتے؟ ارشاد تو فرمائیے! بات کیا ہے؟ مَا لَکُمْ لَا تَنْطِقُونَ

مسند احمد ج ۶ ص ۵۵۷ صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۸۲ اور مستدرک ج ۴ ص ۲۹۲ وغیرہ میں ایک ضویل حدیث کے ضمن میں یہ ناقابل فراموش جملہ بھی مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری موجودگی میں دجال ظاہر ہوا تو میں تمھاری طرف سے وکیل بن کر اس سے جھگڑا کروں گا۔

وان یخرج ولست فیکم فکل
اور اگر دجال میری عدم موجودگی میں ظاہر ہو تو ہر
امراً یحییٰ نفسہ۔
آدمی اپنا وکیل اور محافظ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ حضرت آپ تو شاہد اور شہید ہیں یعنی بقول مخالفین ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں آپ نے یہ کیا فرمایا کہ اگر دجال میری غیر حاضری اور عدم موجودگی میں آیا تو ہر آدمی اپنا وکیل خود ہوگا۔ کیا حاضر و ناظر بھی کبھی غیر حاضر اور غیر موجود ہوتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جن سورتوں میں شاہد

اور شہید کا لفظ موجود ہے۔ ان کے نزول سے بہر حال ترویج و جہاں بعد ہی کو ہوگا۔ اگر شاید اور شہید کا معنی حاضر و ناظر ہوتا تو آپ اپنی غیر حاضری اور عدم موجودگی کا ذکر کیوں فرماتے؟ کیونکہ حاضر و ناظر تو کبھی غیر حاضر نہیں ہوا کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی شاید و شہید سے اپنے آپ کو حاضر و ناظر نہیں سمجھا تو اس سے بھلا یہ مطلب کس طرح لیا جاسکتا ہے کہ آپ ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟

صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۲۱ اور سند طیالسی ص ۱۲۱ و سنن کبریٰ ج ۴ ص ۱۲۱ وغیرہ میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم اپنے بھائیوں (یعنی سب امتیوں) کو دیکھ لیتے۔ حضرات صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: حضرت! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ فرمایا تم میرے صحابی ہو میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں۔ حضرات صحابہؓ نے عرض کیا جو ابھی تک آئے ہی نہیں حضرت آپ ان کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا اس ملا مرتبے میں انکو پہچان لو گا کہ ان کے وضو کے اعضاء سفید اور روشن ہوں گے۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے: اودہ طیالسی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مسلم کے بعض الفاظ بھی ملاحظہ کر لیجئے:-

وَدِدْتُ اَنَا قَدْ رَأَيْتُ اخَوَانَنَا۔ یعنی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے تمام بھائیوں کو دیکھ لیا

اور حضرات صحابہ کرامؓ نے جو چیز آپ سے پوچھی وہ مسلم کے الفاظ میں یہ ہے:-

فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ
بَعْدُ مَنْ أَمَّتْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔

اور طیالسی کے الفاظ یہ ہیں کہ:-

قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو کس طرح شناخت کریں گے جن کو آپ نے دیکھا بھی نہیں۔

مولوی محمد عمر صاحب نے اسکی عجیب اور بالکل لایعنی تاویل کی ہے (دیکھئے مقیاس ضحہ ۴) اگر ان کا ضمیر زندہ

ہے تو وہ ضرور ان کو اس پرکھتے کہتا ہوگا۔ اس کی مزید تشریح ”ازالة الريب“ میں ملاحظہ کیجئے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جلیل القدر صحابی ہیں جو حافظِ قرآن ہیں اور آپؐ نے حضرات صحابہ کرامؓ سے فرمایا کہ تم میں جو شخص قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے تو ابن مسعود اور تلاں اور نواں سے پڑھے (بخاری ج ۱)۔
 (۳۳ وغیرہ) اور حضرت ابوہریرہؓ بالاتفاق شہدہ میں مسلمان ہوئے ہیں، انکے اسلام لانے سے پہلے ہی وہ تمام سورتیں نازل ہو چکی تھیں جن میں شائد اور شہید کے الفاظ موجود ہیں، اگر واقعی شائد اور شہید سے حاضر و ناظر مراد ہوتی تو ان جلیل القدر حضرات صحابہ کرامؓ کا یہی عقیدہ ہوتا، لیکن یہ روایتیں آپؐ دیکھ ہی چکے ہیں کہ حضرات صحابہ کرامؓ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت! آپؐ اپنی اُمت کے ان آدمیوں کو کس طرح پہچان سکیں گے جن کو آپؐ دیکھا بھی نہ ہوگا جب حاضر و ناظر ہیں تو نہ دیکھنے کا کیا معنی؟ خدا را کچھ تو فرمائیے اور پھر مزید لطف یہ کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہ نہیں فرماتے کہ میں تو شائد اور شہید ہوں یعنی حاضر و ناظر لہذا میرے لئے ان کا جاننا اور دیکھنا کیا مشکل ہے؟ بلکہ آپؐ بھی ایک علامت کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں اپنی اُمت کو ایک علامت سے پہچانوں گا۔ وہ یہ کہ ان کے وضو کے اعضاء روشن اور درخشندہ ہوں گے حضرت امیر معاویہؓ سے (جو شہدہ میں مسلمان ہوئے تھے) یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس کو قیامت کے دن میں پہچان نہ سکوں۔

قالوا یا رسول اللہ من رأیت

ومن لم تر

فسمیاء

من رأیت ومن لم تر الحدیث جن کو میں نے دیکھا ہوگا ان کو بھی پہچان لوں گا اور جن کو میں نے

نہیں دیکھا ہوگا انکو بھی پہچان لوں گا کیونکہ وضو کی وجہ سے انکے

اعضاء روشن اور درخشندہ ہوں گے اس علامت سے میں پہچانوں گا۔

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ

صنفان من اهل النار لہما قوم درگروہ ایسے ہیں جو درختی ہیں انہیں دیکھا نہیں ایک قسم

معہم سیاط کا ذناب البقر کے ہاتھوں میں گائوں کی دُموں کی طرح کوڑے اور تہتر ہونگے جن سے وہ

یضربون بها الناس ونساء کاسیہا حاریان لوگوں کو ماریں گے دھمکے پولیس کے وہ لوگ جو بلا وجہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ مسلم کے اسی صفحہ میں
 مِیْلَاتٍ مَا تَلَفَتْ مِنْ قَسَمٍ کَاسِفَةٍ اُبْتُحِتْ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ صبح اللہ تعالیٰ کے غضب میں ڈر پھیلے پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں
 الْمَائِلَةُ لَا یَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا یُجِدْنَ ہوتی ہیں (دوسرا گروہ ان عورتوں کو کہ جو لباس پہن کر بھی تنگی ہوگی یعنی تاریک اور چھپے لباس پہن کر جس سے نظر
 دیکھا وان دیکھا لیوچند من آجیگا خیر ورنہ اپنی طر مائل کرے گی اور خود انکی طر مائل ہوگی انکے سر (یعنی سر وں بالوں کے چھپے) ایسے ہونگے
 مسیبتوں کن (اوکن از مسلم ۲ ص ۲۸۳) جیسے تنگی اور کھانسی کی طرح عورتوں کی بے پردگی کا عام مظاہرہ ہو رہا ہے۔ (البدایہ والنہایہ
 یعنی چالیس سال کی مسافرت سے صدمہ ہوئی ہے۔ (بخاری ج ۱ ص ۲۵۵)
 اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو آپ نے یہ ارشاد کیوں فرمایا کہ میں نے ان دونوں
 گروہوں کو نہیں دیکھا؟ حافظ ابن کثیر (المتوفی ۷۴۸ھ) فرماتے ہیں کہ ہمارے اس زمانہ میں جائزہ یہ (دھمکے
 پولیس) کی طرف سے برا ظلم ہو رہا ہے اور اسی طرح عورتوں کی بے پردگی کا عام مظاہرہ ہو رہا ہے۔ (البدایہ والنہایہ
 ج ۲ ص ۲۵۵) حافظ صاحب موصوف آج سے تقریباً چھ سو سال پہلے کی بات کرتے ہیں، جب عدلی و انصافی
 اور شرم و حیا کو انسانی شرافت کا جوہر سمجھا جاتا تھا۔ اگر آج وہ پولیس والوں کی زیادتیاں دیکھ لیتے یا ان عورتوں
 کو دیکھ لیتے جو کراچی، لاہور اور مری کے مال روڈ پر مٹر گشت کرتی اور بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتی
 ہیں تو ان کو یقین ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب سے بڑا ہو رہا ہے اور اگر موصوف زندہ ہوتے اور آج
 اپنے شہر دمشق میں عورتوں کی غریبی دیکھ لیتے تو دم بخود رہ جاتے۔ نعوذ باللہ من غضب الحلیہ
 حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی اور رسول دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم پر اللہ تعالیٰ
 کا عذاب نازل ہوتے نہ دیکھا ہو۔ ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اُمت کی سزا اور
 عقوبت نہیں دکھائی۔ (مسندک ج ۲ ص ۲۸۳) قال الحاکم والذہبی (صحیح) اگر آپ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ نے
 یہ عذاب دیکھا ہوتا۔ حضرت انسؓ ہی فرماتے ہیں کہ جب قرآن کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ اے مومنو تم اپنی آواز
 کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو ورنہ تمہیں علم تک نہ ہوگا اور تمہارے اعمال ضبط ہو
 جائیں گے (اوکن قال) تو حضرت ثابتؓ بن قیس (جسکی فطرتی طور پر آواز بلند تھی) اپنے گھری میں بیٹھ گئے کہ
 مبادا میری آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے اور میرے اعمال ضبط ہو
 جائیں تو آپ نے حضرت سعد بن معاذؓ سے (جو حضرت ثابتؓ کے پڑوسی تھے) دریافت کیا :-

ماشان ثابت بن قیس لا نراہ الحدیث کیا وجہ ہے کہ ثابت بن قیس یہیں نظر نہیں آ رہا، بچا

(ابو عوانہ ج ۱ ص ۶۹) ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟

تحقیق حال کے بعد حضرت سعد رضی نے آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ اگر آپ حاضر و ناظر ہوتے تو مدینہ منورہ میں ہی رہتے والے نہایت مخلص صحابی کو آپ نے دیکھ لیا ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اشعری دوستوں کی آوازوں کو جب کہ وہ رات کے وقت قرآن کریم پڑھتے ہیں جانتا ہوں اور جن جن گھروں سے ان کی آواز بلند ہوتی ہے، میں ان کو بھی جانتا ہوں (کیونکہ وہ بڑی سریلی آواز سے اور سوز و شمس کے ساتھ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے اور ان کا لہجہ بھی نمایاں اور مخصوص تھا)۔

وان کمات لم ارضا لہم حین نزلوا اور اگرچہ میں نے ان کی وہ جگہیں نہیں دیکھی ہیں،

بالنہار (بخاری ج ۲ ص ۲۳۳) جہاں جہاں وہ دن کو اترتے ہیں۔

اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو جیسے رات کو ان کی آواز سے آپ ان کو پہچان لیتے تھے۔ دن کو بھی ان کو دیکھ لیتے کہ وہ کہاں کہاں اور کس کس جگہ منروش اور نازل ہوتے ہیں۔

حضرت جابر رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لعلی لا اراکم بعد عامی ہذا (مشکوٰۃ ج ۲) شاید کہ میں تمہیں اس سال کے بعد نہ دیکھ سکوں۔

ونرمذی ج ۱ ص ۱۰۱ وقال حسن صحیح)

اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ:-

فانی لا ادری لعلی لا القاہم بعد عامہم

ہذا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۲۲۲) کے بعد ملاقات نہ کر سکوں۔

اور حضرت جبریل بن مطعم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں (تقریباً ایک لاکھ سے اوپر) حضرات صحابہ کرامؓ سے خطاب فرمایا کہ:-

ایہا الناس اتی واللہ لا ادری لعلی لا القاہم بعد

یومی ہذا بمکانی ہذا الحدیث (مسند دارقطنی ص ۲۱) اے لوگو! خدا کی قسم میں نہیں جانتا شاید کہ میں تم سے

آج کے دن کے بعد اس جگہ ملاقات نہ کر سکوں۔

اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو فرمادیتے کہ میں ہر جگہ اور ہر وقت تمہیں دیکھ سکتا ہوں اور یہ ہرگز نہ فرماتے کہ میں شاید تمہارے ساتھ اس جگہ پھر کبھی نہ ملاقات کر سکوں۔ اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حضرات صحابہ کرامؓ سے اور خصوصاً سیدانِ عرفات ہیں ملاقات کے لئے حاضر نہیں ہوتے تو اور کس کے لئے اور کس جگہ حاضر ہوتے ہوتے؟ یہ دلائل بھی ملاحظہ کیجئے اور مولوی سید احمد سعید صاحب کاظمی طاقی مہدوی بھی دیکھئے کہ عرش سے فرش تک تمام مخلوقات و ممکنات کے حقائق لطیفہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں (ملفوظہ تسکین الخواطر ص ۵) یہ دعویٰ تو بڑا وزن دار ہے مگر دلیل بالکل ندادار۔ حضرت سہیل بن سعد فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد وفات تک سیدہ نہیں دیکھا۔ (بخاری ج ۲ ص ۸۱) اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، آپ نے نبوت ملنے کے بعد وفات تک چھائی نہیں دیکھی (بخاری ج ۲ ص ۸۱ و مسند احمد ج ۲ ص ۷)۔

حافظ ابن حجرؒ حضرت عائشہؓ کی اس روایت کو راوی لمنع (اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے تو منع کر دیتے) کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں۔ لم یرو ولم یمنع (فتح الباری ج ۲ ص ۷۹) نہ آپ نے دیکھا اور نہ منع کیا۔ حضرات اگر اس مضمون کی صحیح احادیث کا استقصاء کیا جائے تو یقیناً متعذر ہے اور ہمارا مقصود بھی استنباب نہیں ہے۔ انصاف کے کام لینے والوں کے لئے یہ حدیثیں کافی ہیں۔

میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ ان دلائل کے منظرِ عام پر آنے سے فریقِ مخالف کے بارونق اور ہشاش بشاش چہرے ضرور مخموم ہوں گے مگر کیا کروں میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ۱۔ لب لبائے زخم دیکھئے اور خوب رویئے ۲۔ اسب وادی لب بخنداں نہ کیجئے

ہم اس جواب کو ان ہی آیات اور احادیث پر ختم کرتے ہیں۔

قارئین کرام! بڑے پریشان ہوں گے کہ جب شاید اور شہید سے مراد حاضر و ناظر نہیں تو شراد کیا ہوگی؟ لیکن آپ کو پریشان نہ ہونا چاہیے۔ آئیے اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا معنی اور مطلب سن لیجئے۔

چنانچہ صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۲ اور ترمذی ج ۲ ص ۱۶ وغیرہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن تمام مخلوقات کو اکٹھا کرے گا اور سب حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی جمع کرے گا تو کافروں اور منافرانوں پر تمام حجت کیلئے حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے سوال فرمایا گیا۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام سے سوال فرمایا گیا کہ تو نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی۔ حضرت نوح عرض کریں گے۔ اے اللہ میں نے واقعی تبلیغ کی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کی اُمت سے سوال ہوگا کہ کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ انکار کر دیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کریگا۔ اے نوح تمہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے میں ہی گواہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت ہے (اگر وہ لوگ یہ سوال کریں گے کہ یہ گواہ تو ہمارے زمانہ میں موجود نہ تھے لہذا یہ گواہ کیسے ہوئے؟ تو اُمت محمدیہ علی صا جہا الف الف تخبہ یہ جواب دے گی کہ ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے جس میں صاف طور پر لکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور اسی طرح دوسرے حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے تبلیغ کی تھی اور ہمیں ہمارے اُمتائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی فرمایا تھا۔ جب خدا تعالیٰ اور اس کا رسول برحق یہ سن رہے ہیں کہ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی تو ہم برحق اور سچی گواہی اور شہادت دیتے ہیں) جب آپ کی اُمت گواہی دے چکے گی تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اُمت کی شہادت اور گواہی کی صفائی اور تصدیق کرینگے گویا آپ کی حیثیت سرکاری گواہ کی ہوگی۔

تقریباً کرام! آپ ان آیات کو پھر دوبارہ دیکھ لیں جن میں آپ کو یہ چیز صاف طور پر معلوم ہو جائیگی کہ قیامت کے دن ہر اُمت سے ایک گواہ (یعنی اس اُمت کا پیغمبر) آئیگا اور ارشاد ہے کہ ہم آپ کو آپ کی اُمت پر گواہ بنائیں گے اور آپ کی اُمت تمام پہلی اُمتوں پر شہادت اور گواہی دے گی۔

لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

تاکہ تم مت تمام لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تمہارا ہے

اوپر گواہ ہو۔

صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قلت اور پہلی اُمتوں

کی کثرت کی ایسی ہی مثال ہے جیسے سیاہ پیل کے چمڑے میں سفید بال۔ مگر ان تمام اُمتوں پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت گواہ ہوگی۔ اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محض اپنی اُمت کی گواہی اور شہادت کی صفائی پیش فرمائیں گے۔ حضرات فریق مخالف کے استدلال سے تو یوں ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام اُمت بھی حاضر و ناظر ہے۔ کیونکہ جب تمام پہلی اُمتوں پر یہ اُمت گواہ ہوگی تو مخالفین کی منطق کے رُو سے گواہ وہی ہو سکتا ہے جو حاضر و ناظر ہو۔ اور تمام اُمت عالم الغیب بھی بن گئی کیونکہ اُمت کے لئے بھی توبہ الفاظ موجود ہیں۔

لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ - تاکہ تمہاری اُمت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگوں پر گواہ بنے۔

مگر اس کو کیا کیا جائے کہ فریق مخالف کا یہاں تک دعویٰ ہے کہ پیوٹیلیوں اور پتھروں تک کو بھی علم غیب ہے (عباد باللہ تعالیٰ) اور ان کے اعلیٰ حضرت مودودی احمد رضا قانن صاحب کو کافروں کو بھی حاضر و ناظر مانتے ہیں، سُنیے، مفلوظات حصہ اول ص ۱۱ میں لکھتے ہیں کہ کرنل کہنیا کافر تھا اور ایک وقت میں کہی سو جگہ موجود ہو گیا۔

قاری بن کرام خدا را فرمائیے کہ جب کافر بھی فریق مخالف کے نزدیک حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور اس صفت کیلئے ایمان کی بھی ضرورت نہیں تو فرمائیے کہ حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے ایسی صفت ماننا اور اس پر اہل حق کے مقابلہ میں محاذ قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ لہذا کچھ تو فرمائیے کہ معاملہ کیا ہے؟

سب سے لاکھوں ستم لیکن نہ کی آہ و فغاں اتیک زباں لکھتے ہوئے بھی ہم رہے ہیں بے زباں اتیک حضرات! جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود شہادہ اور شہید کا معنی ثابت ہو چکا ہے تو اب اسکے مقابلہ میں اگر کسی مفسر نے اپنی ذاتی رائے اور نظریہ کچھ اور پیش کیا ہو تو وہ مردود ہوگا۔ رہا عرض اعمال کی حدیث سے حاضر و ناظر پر استدلال تو ہم نے اسکے متعلق اذالۃ الريب میں مختصر سی اصولی بحث کر دی ہے اور اس کتاب میں بھی بقدر ضرورت پہلے اسکا تذکرہ ہو چکا ہے، وہاں ہی ملاحظہ کر لیا جائے یہاں صرف یہی کہہ دینا کافی ہے کہ مستند بزاز کے حوالہ سے جو روایت باسناد جید آتی ہے اس سے صرف ثابت

کے بعض اعمال کی اجمالی پیشی اور اجمالی عرض مُراد ہے۔ نہ تو اس میں اُمت دعوت شامل ہے اور نہ تمام اعمال مُراد ہیں۔ ساری اُمت کے تمام اعمال کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ قرآن کریم کی آیت ملاحظہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :-

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا
أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو پھر کہے گا تم
کو (اپنی اپنی اُمت کی طرف سے) کیا جواب دیا گیا۔ وہ بولیں گے
ہم کو خبر نہیں تو ہی ہے غیب دان۔ (پ، مائدہ، رکوع ۱۵)

چونکہ اس آیت میں تمام رسولوں کو جمع کر کے سوال کرنے کا ذکر ہے جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شامل ہیں اور چونکہ مجموعی اُمت کے لحاظ سے سوال ہوگا اس لئے تمام پیغمبر اس تفصیلی علم سے لاعلمی کا اظہار کریں گے۔ یہاں اس لاعلمی کے اظہار کو تواضع پر حمل کرنا جیسا کہ بعض حضرات مفسرین نے کہا ہے تو درست نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی اور نص قطعی ایسی ہوتی جس سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا کہ حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بغیر استثناء کے ہر چیز معلوم ہے تو ہم تواضع پر حمل کر سکتے تھے لیکن ایسی تو ایک بھی قطعی دلیل موجود نہیں بلکہ اس کے خلاف دلائل اور براہین کا انبار لگا ہوا ہے۔ یہی بات کہ حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام ذہول اور نسیان کی وجہ سے لاعلمی کا اظہار کریں گے تو اس ذہول وغیرہ پر کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں بعض مفسرین کرام کی غیر معصوم آراء ہیں۔ اس کی بمالاً مزید علیہ بحث ازالۃ الريب میں ملاحظہ کیجئے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حوض کوثر پر بعض لوگوں کو ان کے اعضاء وضو کی سفیدی اور چمک سے دیکھ کر ان کے حق میں سفارش کریں گے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوگا :-

انك لا تدري ما احدث ثوابك
اُپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انھوں نے کیا کیا نئی نئی
بائیں اور حرکتیں گھڑی ہیں۔ (بخاری ج ۲ ص ۲۶۵ و مسلم ج ۲ ص ۲۸۲)

اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے یا آپ کو ان کا تفصیلی علم ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ آپ کو علم نہیں ہے اور اسی حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے

مگر یہ جواب یوجہ باطل ہے۔ اَوَّلًا اسلئے کہ یہ روایت بخاری میں صرف تین جگہ نہیں بلکہ اُمّہ جگہ آئی ہے
 و ثانیاً تمام اُمت کا اتفاق ہے کہ بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ پھر مولوی محمد عمر صاحب کی خود اختراع
 راگنی کون سند ہے؟ وثالثاً یہ روایت ان راویوں کے علاوہ دیگر راویوں سے بھی ثابت ہے مثلاً دیکھئے
 بخاری ج ۲ ص ۶۴ وج ۲ ص ۱۳۱ وج ۱ ص ۳۳۴ وج ۱ ص ۳۳۵ وغیرہ۔ و رابعاً مولوی محمد عمر صاحب نے دہلی خیانت
 یا جہالت کا ثبوت دیا ہے اسلئے کہ محمد بن کثیر جن سے امام بخاری نے صحیح میں روایت کی ہے وہ محمد بن
 کثیر العبیدی ابو عبد اللہ البصری ہیں۔ محمد بن کثیر ثریٰ کوئی نہیں ہیں اور دوسری خیانت یہ کہ ابو الولید
 ہشام بن عبد الملك الطیالسی البصری النافذ الامام اور الحجۃ کا نام تو ٹھیک لکھا مگر جس ہشام بن عبد الملك
 بن عمران الیثرنی الحمصی پر امام ابو داؤد نے جرح کی ہے وہ اور ہے اور اسکی کنیت ابو الولید نہیں ہے
 سچ کہا گیا ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ بھان متی نے کہ نہ ہوڑا۔ یہ کام صرف مولوی محمد عمر صاحب
 ہی کا ہے اور یہ روایت حضرت عباسؓ سے نہیں جیسا کہ مولوی محمد عمر صاحب نے لکھا ہے (مقیاس ص ۳۳۴)
 بلکہ حضرت ابن عباسؓ سے ہے۔ یہ ہے تحقیق اینق مولوی محمد عمر صاحب کی جس پر وہ فی حوالہ یک صد
 روپیہ انعام دینے کا مخلوق خدا کو جہنم دیتے ہیں۔ (دیکھئے مقیاس ص ۳۳۴) فوا اسفاً

چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارد

مسلم ج ۲ ص ۲۳۹ کی ایک روایت میں یوں آتا ہے :

قیقال اما شعرت ما عملوا بعدك . تو کہا جائیگا کہ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ بعد انہوں نے جو عمل کیا ہے۔

مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی آپ جانتے تھے۔ "ثابت ہوا کہ انک لا قدری میں بھی متنبہا

ضرور ہے (مقیاس حنفیت ص ۳۶) انجواب قطع نظر اس سے کہ ماد لاکے الفاظ عربی میں بکثرت زائد

ہوتے ہیں اور اس سے بھی صرف نظر کرتے ہوئے کہ ہمراہ استفہام ہمیشہ انکار ہی کے لئے نہیں ہوتا اور

اس سے بھی انماض کرتے ہوئے کہ یہ روایت مسلم کی درجہ دوم کے روایت سے ہے اور ان کے متعلق فیصلہ

امام مسلم نے مقدمہ ص ۱۴ میں کر دیا ہے کہ ان سے خطا اور غلطی اکثر سرزد ہو جاتی ہے۔ ان تمام امور سے قطع

کرتے ہوئے عرض یہ کرنا ہے کہ اما شعرت کا جملہ اس کو نہیں چاہتا کہ پہلے سے مخاطب کو علم ہو۔ چنانچہ

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوامامہؓ سے فرمایا :-

اما شعرت ان الله عز وجل قد زوجني في
الجنة هريم بنت عمران وكنتم اخت موسى
وامرأة فرعون، (کنز العمال ج ۲۲، ابن السنی ص ۱۹۲)
کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جنت میں
ہریم بنت عمران وکنتم اخت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنتم
اور فرعون کی بیوی سے نکاح کر دیا ہے۔

اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں اُس
کو اس سے پہلے اسکی کیا خبر ہوگی؟ الغرض اما شعرت کا جملہ سابق علم کو متقاضی نہیں ہے۔ اسکی ضرورت
تشریح ازالۃ الريب میں دیکھئے۔

الحاصل جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شاید اور شہید کا معنی البتہ صحیح موجود اور
ثابت ہے اور جمہور اہل تفسیر بھی یہی معنی کرتے ہیں۔ (دیکھئے کشاف ج ۲ ص ۲۳۵، ورمشورج اص ۱۱۱، ابن کثیر
ج ۱ ص ۲۳، روح المعانی ج ۲ ص ۵، سید الکوسنی حنفی وغیرہ) تو یہی معنی حق اور واجب القبول ہے اور اس کے
مد مقابل دوسرا معنی صحیح نہیں ہے۔

مجھ کو تو یہ دنیا نظر آتی ہے دگرگوں معلوم نہیں دیکھتی ہے تیری نظر کیا
البتہ حافظ ابن کثیرؒ نے اِنَّا ارسلناکَ شَهِيدًا الْاٰیۃ کا یہ مطلب اور معنی بھی بیان کیا ہے
کہ ہم نے آپ کو اسلئے بھیجا ہے تاکہ آپ (شَهِيدًا لِلّٰہِ بَوَحْدَانِیَّتِہِ وَاَنَّہٗ لَا اِلٰہَ غِیْرَہٗ) گواہی دیں کہ اللہ
تعالیٰ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ حافظ ابن کثیرؒ کا یہ فرمانا بھی بالکل
صحیح اور درست ہے جس طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

شَهِيدًا اَنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الْمَلِکُ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ
وَاُولُو الْعِلْمِ رَیُّوْا اِلٰہَ عَمٰلِہٖ (۲۴)

اور قرآن کریم کی اس آیت قَالَتْ نَتَّامِعُ الشَّٰہِدِیْنَ رَبِّکَ رَکْعًا سو تو لکھ ہم کو گواہی دینے
والوں کے ساتھ کا مطلب جَبْرُ الْاٰمَةِ رَحْمٰنُ الْقَرٰنِ رئیس المفسرین حضرت عبد اللہ بن عباسؓ (دیکھئے
مسندک ج ۲ ص ۳۱۳) بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت

میں لکھ چکوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیز دیگر حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے یہ گواہی دی ہے کہ واقعی حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ اس آیت کا بھی یہ معنی تو قطعاً نہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو حاضر و ناظر ہیں بلکہ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جو خدا کی وحدانیت اور پیغمبروں کے لوگوں تک احکام پہنچانے کی گواہی دیتے ہیں۔

غرضیکہ خود قرآن مجید اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جمہور اہل تفسیر شہداء اور شہید سے حاضر و ناظر اور لینا باطل سمجھتے ہیں۔ یہ فریق مخالف کی چالیں ہیں جو بے چارے سادہ لوح مسلمانوں کو دام ترویج میں لے آتے ہیں اور بیچارے عوام ہم سے بلا وجہ بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔

یہ کاوشیں بے سبب ہیں کیسی کہ دونوں کی کچھ انتہائی بہ زبان رکھتے ہیں ہم بھی آخر کبھی تو پوچھو سوال کیا ہے مخالفین کی غلطی کا سبب

تقریبین کرام بڑے متعجب ہوں گے کہ مخالفین کو یہ غلطی کیوں ہوئی کہ انھوں نے شاید اور شہید کے لفظ سے حاضر و ناظر کا معنی لے لیا۔ سو ہم عرض کرتے ہیں کہ مخالفین نے لفظ شہادت سے ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہادت وہ ہوتی ہے جس میں مشاہدہ اور معائنہ ہو۔ لہذا جب آپ گواہ اور شاہد ہونگے تو لا محالہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ نے چشم خود ہر امنی کو دیکھا اور اس کے ظاہر و باطن کے احوال کا مشاہدہ اور معائنہ کیا ہو گا اور یہی ہے حاضر و ناظر کا معنی۔

جواب: تقریبین کرام کو اصل مرکزی نقطہ سمجھ آگیا ہو گا کہ شہادت فریق مخالف کے خیال کے مطابق معائنہ کئے اور دیکھے بغیر نہیں ہو سکتی لیکن یہ ان علم کے تیامی کی سخت جہالت ہے۔ ہر شہادت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ گواہ اور شاہد چشم خود اصل واقعہ دیکھے اور معائنہ کرے بلکہ کسی ثقہ اور معتبر کے بتلانے پر اور کسی معقول وجہ سے علم ہونے پر بھی شہادت اور گواہی دینی جائز اور اس پر شہادت کا اطلاق درست اور صحیح ہے۔ آپ مندرجہ ذیل دلائل پر غور سے توجہ فرمائیے۔

(۱) قرآن کریم کی یہ آیت کہ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ یعنی اے امت محمدیہ تو مجھے

تمام لوگوں پر گواہ ہوئی۔ ہم عرض کر چکے ہیں اور اسکی تفسیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی بدیہ قایمیں کر چکے ہیں۔ اگر بغیر معائنہ اور مشاہدہ کے گواہی اور شہادت درست نہیں ہے تو اُمت محمدیہ پہلی اُمتوں پر کیوں شہادت دیگی جبکہ انھوں نے حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ دیکھا نہ پایا۔ مگر نص قطعی شہادت ہے کہ اُمت محمدیہ گواہی ضرور دیگی۔ اگر گواہ کیلئے معائنہ اور واقعہ میں حاضر ہونا اور دیکھنا ضروری ہوتا تو اُمت محمدیہ یقیناً پہلی اُمتوں پر گواہ نہ بن سکتی۔ حالانکہ قرآن و حدیث اس پر شاہد ہیں کہ یہ اُمت پہلی اُمتوں پر ضرور گواہی دیگی اگرچہ یہ اُمت پہلی اُمتوں کے پاس حاضر اور ان کے زمانہ میں موجود نہ تھی، اور اگرچہ اس اُمت نے پہلی اُمتوں کو اور ان کے اعمال و احوال کو بچشم خود نہیں دیکھا لیکن چونکہ خدا تعالیٰ اور اس کے برحق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اُمت کے پاس یہ قطعی اور یقینی خبر پہنچا دی ہے کہ مثلاً حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اسی طرح دوسرے حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے تبلیغ کی ہے اور خدا اور رسول سے بڑھ کر سچا اور معتبر اور کوئی بھی نہیں۔ لہذا ان کے ارشاد پر یقین اور اعتقاد کرتے ہوئے یہ اُمت شہادت پیش کرے گی۔

(۲) ابو داؤد ج ۲ ص ۱۳۸، ترمذی ج ۲ ص ۱۳۸ اور سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۶۵ وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک شخص حضرت بدیل ثنائی جو مسلمان تھے، دو شخصوں (حضرت تمیمؓ اور حضرت عادیؓ) کیساتف جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے بلکہ نصرانی تھے ملک شام کو تجارت کے لئے گئے۔ شام پہنچ کر حضرت بدیلؓ بیچارہ پر گئے، انھوں نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اپنے مال میں رکھ دی اور اپنے ساتھیوں کو اطلاع نہ دی مرض جب زیادہ بڑھا تو انھوں نے ان دونوں کو وصیت کی کہ میرا سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا انھوں نے سب وصیت سامان وارثوں کو فے دیا مگر ایک چاندی کا جام جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، ہم کر گئے۔ میت کے وارثوں نے پوچھا کہ متوفی نے کوئی سامان فروخت بھی کیا ہے یا وصیت اور خیرات یا علاج پر بھی کچھ صرف ہوا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ وارثوں نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک جام فہرست میں لکھا ہوا ہے مگر تم نے دیا نہیں معاملہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا چونکہ میت کے وارثوں

کے پاس گواہ نہ تھے۔ اسلئے مدعی علیہ یعنی ان غیر مسلموں سے قسم لی گئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جام ان دونوں نے کسی سناہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب میت کے وارثوں کو معلوم ہوا تو وہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر قرآن کریم کی چند آیات نازل ہو گیا جن کا ترجمہ یہ ہے :-

”اے مومنو! گواہی میں جب پہنچے کسی کو حدِ موت کا وصیت کے وقت، دو شخص معتبر ہو چاہیں۔ تم میں سے ہوں (یعنی مسلمان) یا غیر (مسلم) ہوں (الی قولہ تعالیٰ) پھر اگر خبر ہو جائے کہ دونوں حق دیا گئے تو دو گواہ اور کھڑے ہوں ان کی جگہ ان میں سے جن کا حق دیا ہے۔ جو سب سے زیادہ قریب ہیں میت کے“ آگے الفاظ ملائکہ شہدائیں :-

فَيَقْبِضُونِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ
شَهَادَتِهِمَا ۚ الْآيَةُ رَبِّكَ مَا أَكْثَرُ
پھر قسم اٹھا میں اللہ تعالیٰ کی کہ ہماری شہادت اور گواہی زیادہ
قابل قبول اور تحقیقی ہے پہلوں کی گواہی سے۔

جب یہ آیات نازل ہوئیں تو سنت بدیل کے وارثوں نے شہادت دی کہ جام ہمارا حق ہے چنانچہ آپ نے ان کو ان کا حق دلوایا۔ اس واقعہ میں بھی میت کے دو وارثوں کی ایک تحقیقی اور یقینی بات پر شہادت کا اطلاق ہوا ہے جو اصل موقعہ پر نہ حاضر تھے نہ موجود اور قرآن کریم کی ان آیات میں موت کے وقت ایسی وصیت کا سفر کی حالت میں بہتر ہونے کا حکم یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کے الفاظ سے ہر مومن کے لئے ثابت ہے۔ اگر شہادہ کے لئے اصل واقعہ میں حاضر ہونا اور واقعہ کو سچم خود دیکھنا ضروری ہوتا تو میت کے قریب تر وارث جو اصل واقعہ میں موجود اور شریک نہ تھے، کیوں کہتے ہیں لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ

شَهَادَتِهِمَا ہماری گواہی پہلوں کی گواہی سے زیادہ قابل قبول ہے۔ اس کا فیصلہ تو فریقِ مخالف ہی کرے گا کہ جب اصل واقعہ میں یہ موجود ہی نہیں تو پھر یہ اس پر شہادت کا اطلاق کیوں کرتے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انکو ایسے قرآن سے علم ہو سکا تھا جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے تھے اور اس پر نہ ہی انھوں نے شہادت بھی دی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ شہادت کے لئے اصل واقعہ میں حاضر ہونا اور اس کا معائنہ کرنا اور دیکھنا ضروری نہیں بلکہ کسی معقول ذریعے سے اس چیز کا علم یعنی شہادت کے لئے

کافی ہے اور یہ واقعہ حضرت یحییٰؑ کے وارثوں کے لئے ہی مخصوص نہیں بلکہ ہر مومن کو حسب ارشاد
خداوندی یہ حکم ہے کہ جب بھی تمہیں میت کے گواہوں پر اعتماد نہ ہو تو تم کھڑے ہو کر شہادت اور گواہی
دو۔ اصل واقعہ میں حاضر ہونا ضروری نہیں۔ ہاں بقدر ضرورت علم ہونا ضروری ہے جو کسی معتبر اور
ثقہ کے بتلانے نیز دیگر عقلی اور نقلی قرائن اور شواہد سے حاصل ہو سکتا ہے۔

یہ واقعہ سورہ مائدہ کا ہے اور یہ سورت ان سورتوں میں شمار ہے جو آخر میں نازل ہوئی ہیں۔
اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو عالم الغیب تھے اور نہ حاضر و ناظر مرنے
آپ پہلے ہی اصحاب حق کا حق انکو دلوا دیتے جیسے بعد کو (حکیمہ صحیح واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتلادیا اور حق
بحق داد رسید پر عمل کر کے دکھا دیا۔ کیا حاضر و ناظر بھی دیدہ دانستہ حق تلفی کیا کرتا ہے۔ العباد باللہ تعالیٰ بیٹوا و جودا

(۳) نسائی ج ۲ ص ۱۹۹، ابوداؤد ج ۲ ص ۱۲۸، سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۴۲ اور مستدرک ج ۲ ص ۱۷۸ وغیرہ میں

ایک حدیث آتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے دھن کا
نام سواد بن الحارث تھا ایک گھوڑا خریدا لیکن اسوقت آپ کے پاس رقم موجود نہ تھی۔ رقم لینے کیلئے آپ
جلدی سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ کوئی اور گاہک آیا اور اس نے پہلی طے شدہ رقم سے زیادہ رقم اور قیمت
اُس دیہاتی کو بتلائی۔ اس نے اسکے ساتھ معاملہ کر دیا جب آپ رقم اور قیمت اسکے ساتھ طے کر چکے تھے
تو اصولاً معاملہ پورا ہو گیا تھا۔ اس گنوار کو گھوڑا فروخت کرنے کا کوئی حق نہ تھا لیکن اس نے زیادہ رقم
کے لئے بے ایمانی کی اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے تو گھوڑا آپ پر فروخت ہی نہیں
کیا۔ آپ مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: خدا تعالیٰ سے خوف کرو میرا اور تمہارا معاملہ طے
ہو چکا ہے۔ میرے ذمے صرف رقم ادا کرنا ہی باقی ہے سو اپنی رقم لے لو اور گھوڑا میرے حوالے کرو۔ دیہاتی بولا۔
آپ براہ مہربانی گواہ پیش کریں کہ میں نے واقعی گھوڑا آپ پر فروخت کر دیا ہے جسوقت یہ معاملہ طے ہوا تھا
اس وقت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اُس دیہاتی کے علاوہ اور کوئی آدمی پاس موجود نہ تھا لیکن حضرت
عزیمہؓ گواہی دینے پر آمادہ ہو گئے، آپ نے فرمایا: جب تم موجود ہی نہ تھے تو تم کس طرح گواہی دیتے ہو؟ حضرت
عزیمہؓ نے عرض کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں اسوقت موجود نہ تھا لیکن مجھے اس کا یقین ہے کہ انکے لافظوں والا حقائق

بے شک آپ سچ ہی کہا کرتے ہیں۔

جب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ آپ نے ضرور خریدا ہی ہے کیونکہ آپ صادق ہیں اس لئے میں گواہی دیتا ہوں۔ حضرت خزیمہؓ کی اس عقیدہ مندی اور خلوص کو دربارِ خداوندی میں اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ ارشاد ہوا جس کے لئے تمہارا حضرت خزیمہؓ گواہی دے، وہ گواہی پوری ہو گئی۔ حضرت خزیمہؓ کے ساتھ کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں۔ وہ تمہارا دو گواہوں کے برابر اور قائم مقام ہیں۔

اس حدیث سے بھی روزِ روشن کی طرح یہ ثابت ہوا کہ گواہ کے لئے اصل حادثہ میں حاضر اور موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ کسی معقول ذریعہ سے اصل واقعہ کا علم ہو جانا ہی شہادت کیلئے کافی ہے۔ حضرت خزیمہؓ اگرچہ خرید و فروخت کے وقت موجود نہ تھے لیکن مخلوق میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا لہذا آپ کے بیان پر یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے حضرت خزیمہؓ شہادت اور گواہی دینے پر تیار آئے۔

(۴۱) قرآن کریم اور حدیث شریف سے اسکا ثبوت آپ سن چکے کہ گواہ کیلئے اصل واقعہ میں حاضر اور موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ صحیح حالات کا علم ہو جانا ہی گواہی کیلئے کافی ہے۔ اب آپ حضرات فقہاء کرامؒ سے بھی سن لیجئے اور ہم حوالہ بھی صرف حضرات فقہاء حنفیہ کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم کا پیش کرتے ہیں تاکہ بنا سبستی حنفیوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ قدوری ص ۲۱۵ میں ہے کہ گواہ کیلئے درست نہیں کہ بن و بچے کسی چیز کی شہادت دے مگراسب، موت، مکارح، جماع اور قاضی اور حج کی تصریح کی شہاد مستحب بن و بچے بھی درست ہے۔

اذا خبیر بہا من یسوق بہہ جبکہ اسی ثقہ اور مستبر آدمی نے گواہی دی ہو۔

یعنی یہ شہادت کہ فلاں شخص فلاں کا لڑکا ہے یا فلاں فوت ہو چکا ہے یا فلاں کا نکاح ہو گیا ہے یا فلاں نے اپنی بیوی سے ہمبستری کی ہے یا فلاں حج یا قاضی منتخب کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ ان واقعات اور حالات کو چشمِ خود نہ دیکھا ہو، لیکن ثقہ اور مستبر آدمی کی خبر اور اطلاع دینے پر گواہی اور شہادت

دینا درست اور صحیح ہے اور صاحبِ ہدایہ ج ۳ ص ۵۱ میں اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

انما يجوز للشاهد ان يشهد بالاشتهار
یعنی جو چیز کہ تواتر کی وجہ سے مشہور ہو جائے یا کسی فقہ اور مجتہد نے
وذالك بالتواتر واخبار من يثق به۔ خبر دی ہو تو شہادہ کو جائز ہے کہ گواہی دے دے۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہر بات اور واقعہ میں گواہ کا حاضر ہونا اور اس کا دیکھنا شہادت کے لئے ضروری نہیں بلکہ اگر وہ خبر مشہور اور متواتر ہو یا کسی معتبر کی بیان کردہ ہو تو اس کی بنیاد پر بھی شہادت درست ہے۔ کہنے والے حضرات فقہاء کرام ہیں اور لطف یہ کہ حضرات فقہاء حنفیہ کو دیکھنے و سنیوں مخالف کیا کہتا ہے۔

(۵) لعنت والے بھی شہادت کا اطلاق ایسی صحیح خبر اور بات پر کیا کرتے ہیں جو اگرچہ خود دیکھی اور سنی نہیں لیکن کسی معتبر نے خبر دی ہو۔ ملاحظہ فرمائیے۔ صراح ج ۱ ص ۱۳۱ میں لکھا ہے۔ شہادت خبر درست و آگاہی قاطع یعنی سنی ہوئی بات بھی گواہی ہے جس کا معائنہ نہیں ہوا۔ اور وہ معائنہ بھی گواہی ہے جو بچشمِ خود کیا ہو۔ تو جیسے آگاہی قاطع پر شہادت کا اطلاق صحیح ہے اسی طرح خبر درست بھی گواہی ہے اگر شہاد کے لئے حاضر اور موجود ہونا ضروری ہوتا تو خبر درست کے پتھر لگانے کی ائمہ لعنت کو کیا معیبت پڑی ہے؟ اس سے بھی معلوم ہوا کہ کسی یقینی بات پر اور درست خبر پر بھی شہادت کا اطلاق درست ہے۔

عرفِ عام میں بھی ضروری نہیں کہ گواہ صرف ایسی ہی چیز کی شہادت دے جس کو خود اس نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ بلکہ کسی چیز کے متعلق صحیح علم ہونے پر بھی شہادت درست ہے مثلاً ہم نے ذاتِ باری تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن ہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ یقیناً موجود ہے۔ اسی طرح ہم گواہی دیتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں جنت اور دوزخ موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر انہی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے اور رسول ہونے کی شہادت ہم دیتے ہیں بلکہ سترات صحابہ کرام کے وجود کی بھی شہادت دیتے ہیں مگر ہم نے بچشمِ خود ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہم عذابِ قبر، میدانِ حشر اور پلِ صراط وغیرہ سینکڑوں پیروں کی شہادت دیتے ہیں مگر ہم نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا۔ ہم اس کی بھی شہادت دیتے ہیں کہ بے شمار قومیں دنیا میں آئیں اور نباہ ہوئیں۔ زمین سے اُبلتے ہوئے

اور آسمان سے برسنے ہوئے پانی کا طوفان آیا۔ اندھی کا جھکڑ آیا۔ زلزلے کی صاعقہ اندازہ کرنا آئی۔ آسمان سے پتھر برسے، مگر ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں۔ کیوں شہادت دیتے ہیں۔ اسلئے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پختہ خبریں دی ہیں۔ وعلیٰ ہذا القیاس سینکڑوں بادشاہ دنیا میں آئے اور گئے۔ آج بھی ہم بے شمار ملکوں اور قوموں، بادشاہوں اور شخصیتوں کے وجود کی شہادت دیتے ہیں مگر ہم نے انہیں دیکھا نہیں۔ کیوں شہادت دیتے ہیں؟ اسلئے کہ ہمارے پاس بہت سے دلائل اور براہین موجود ہیں یقینی اور صحیح خبریں ہیں۔ اگر شہادت کے لئے یہ ضروری ہوتا کہ بخشیم خود دیکھا جائے یا گواہ اصل واقعہ میں حاضر اور موجود ہو تو ہم ایک چیز کی شہادت بھی نہیں دے سکتے۔ اذان تک نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں اسکی گواہی دینا پڑتی ہے کہ :

اشھد ان محمدًا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔
بتلا ہے آج کل کس مؤذن نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اور کس مؤذن نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے دیکھا ہے مگر گواہی اور شہادت وہ باقاعدہ دیتا رہتا ہے۔ الحاصل قرآن کریم، حدیث شریف، فقہ، لغت اور عرف عام سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شاید اور گواہ کے لئے اصل واقعہ میں موجود اور حاضر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کسی معقول وجہ سے اس چیز کا علم ہو جانا ہی کافی ہے مگر فریق مخالف کی کوتاہ فہمی اور جہالت دیکھیے کہ اس نے کائنات کی کشتی پر سفر کی ٹھکان لی ہے۔ کیا فریق مخالف مدینہ طیبہ کے وجود کی شہادت دیتا ہے اور کیا ہر فرد بشر نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے۔ اگر نہیں تو شہادت کا کیا مطلب؟ ہم تو مدینہ طیبہ سے عقیدت اور محبت کو ایمان کی جزو سمجھتے ہیں۔ سنئے کیا خوب کہا گیا ہے :

ابھی کیسی پُر انوار گلیاں ہیں مدینہ کی
خداوند! انہیں دیکھا نہیں ہے نام مستطیع ہیں
دُر محبوب پر پہنچیں مہی ارمان ہے دل میں
مریض عشق پاتا ہے وہاں آرام مستطیع ہیں
وہ یاد آتے ہیں تو اک ہوک سی اٹھتی ہے سینہ میں
یکلچہ تمام لیتے ہیں جب اک نام مستطیع ہیں

ایک شاعر | ہو سکتا ہے کہ قارئین کرام کے خیال میں یہ اعتراض پیدا ہو جائے کہ جب شاید اور شہید

کے لئے اصل واقعہ میں حاضر اور موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ کسی معتبر کے بتلانے پر بھی وہ شہادت دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر شائبہ اور شبہ کا اطلاق صحیح اور درست نہ ہوگا کیونکہ اُس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں اور وہ اپنے علم اور قدرت و ذات کے لحاظ سے جیسا کہ اسکی شان کے مناسب ہر جگہ موجود اور حاضر ہے۔

جواب: اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ ایک ہی لفظ اپنے محل اور موقع کے اعتبار سے اگر ایک معنی ادا کرتا ہے تو یہی لفظ دوسرے محل اور موقع پر الگ اور جدا معنی دے گا۔ دیکھئے لفظ مولے عربی زبان کے لحاظ سے خادم پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور آقا اور مالک وغیرہ بھی یعنی دو متضاد مفہوموں پر بولا جاتا ہے مگر اپنے محل اور موقع میں وہ جداگانہ معنی دیتا ہے۔ یا دیکھئے رؤف اور رحیم خدا تعالیٰ کی صفت ہے مگر قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت بھی رؤف اور رحیم آئی ہے لیکن خدا تعالیٰ کے لئے ذاتی، قدیم اور وہ صفت سراد ہوگی جو اس کی شان کے لائق ہے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ صفت ہوگی جو مخلوق کے اعلیٰ اور افضل فرد کے لئے ہو سکتی ہے یا جیسے لفظ حقیقہ اور عظیم اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور یہ صفت قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے بھی آئی ہے مگر ہر ایک اپنے موقع اور محل پر مناسب معنی میں مستعمل ہے۔ یا قرآن کریم میں دیکھئے کہ سمیع اور بصیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مگر قرآن کریم ہی میں یہ انسان کی صفت بھی بیان کی گئی ہے اور انسان بھی عام ہے کہ مسلمان ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، سمیع اور بصیر ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس معنی میں سمیع اور بصیر ہے جو اسکے نمایان شان سے اور انسان اس معنی کے لحاظ سے سمیع اور بصیر ہے جو اس کے مناسب حال سے۔ یا آئیے اپنے مشہور و معروف محاورہ کو دیکھ لیتے کہ لفظ "میاں" متعدد مقامات پر بولا جاتا ہے مگر اپنے موقع اور محل پر وہ جداگانہ معنی دیتا ہے۔ یہ ہیں کہ سب جگہوں پر ایک ہی معنی ہو مثلاً کہتے ہیں اللہ میاں، میاں بیوی، بڑے میاں مسجد کے امام کو میاں جی، باپ، دادا اور نانا وغیرہ کو بھی میاں کہتے ہیں اور طوطے کو بھی میاں کہتے ہیں۔ بسا ہی ہوگا "میاں مٹھو چوری کھا" لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے وہی سراد ہوئی ہو اُس کی شان یہ فیض کے لائق ہے اور میاں مٹھو کے لئے بھی وہی ہوگی جو اُس کے

مناسب ہے۔ اسی طرح آپ شاہد اور شہید کو سمجھئے کہ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے گا، تو اس کے لئے وہی معنی ہوگا جو اُس کے رائق ہے۔ چونکہ وہ ہر ایک کے قریب ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ ہر ایک کے ظاہر و باطن سے واقف ہے اس لئے جیسا کہ اس کے لئے شاہد اور شہید سے گواہ کا معنی درست ہے اسی طرح اُس کے لئے حاضر و ناظر کا معنی بھی درست ہے لیکن کسی اور کے لئے دلائل مذکورۃ الصدر کے رو سے شاہد اور شہید سے حاضر و ناظر مراد لینا صحیح نہیں ہے بلکہ غلط اور کفر و شرک ہے۔

گر فرق مراتب نہ کہنی زندہ یقی

قاریین کرام! ہم نے لفظ شاہد اور شہید سے فریق مخالف کا استدلال اور اُس کا پس منظر آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب فریق مخالف کے ہمتہ میں سے

نیشہ ہے جام ہے نہ خم اصل تو رو نقیب میں گم
لاکھ سجا رہے ہو تم بزم ابھی بھی نہیں!

فریق مخالف کی دوسری دلیل اور اُس کا حال

مخالفین قرآن کریم کے اس جملہ وفیکم رسولہ سے بھی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے پر استدلال کیا کرتے ہیں (دیکھئے مقیاس حنفیت ص ۲ وغیرہ) ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم قاریین کرام کے سامنے قرآن کریم کے اس جملہ کا محل وقوع اور شانِ نزول بتا کر اس سے جواب کی طرف توجہ کریں، ملاحظہ فرمائیے ایک مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے:

ایمان لاء۔ اَللّٰہُ یَعْلَمُ لَیْسَ بِہٖ اِلٰہٌ غَیْرُہٗ
کہیں گے وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر اور تم کو کفر کا فسد ہوتا ہو اور تم پر یہی بھاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی یسیر اور تم میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔

۱۱ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِنْ تَطِيعُوا فَرِیْقًا مِّنَ
الَّذِیْنَ اٰوْتُوا الْكِتٰبَ یَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ
اِیْمَانِكُمْ کَافِرِیْنَ ۝ وَکَیْفَ تَکْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ
تَقُولُ عَلَیْکُمْ اَیٰتُ اللّٰہِ وَفِیْکُمْ رَسُوْلٌ

(۲) اور دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ
بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْلًا يَجْهَالِيهِ
فَتَضْحَكُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ
مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ رِبِّ ۙ عَجَزَات ۚ (رکوع ۱)

اے ایمان والو اگر کئے تمھارے پاس کوئی گنہگار خبر لے کر
تو تحقیق کرو کہ میں جانے پڑو کسی تو تم پر نادانی سے پھر کل کو
اپنے کئے پر پچھتانے لگو اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول
ہے۔ اگر وہ تمھاری بات مان لیا کرے بہت کاموں
میں تو تم پر مشکل پڑے۔

فریقِ مخالف کا کہنا ہے کہ جملہ وفیکم رسولہ (اور تم میں اللہ کا رسول ہے) سے تمام امت مراد
ہے، لہذا ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس ہر وقت امت میں حاضر رہتے ہیں تو
آپ حاضر و ناظر ہوئے۔

جواب اول : قرآن کریم کے جملہ وفیکم رسولہ سے خطاب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام
امت کو نہیں بلکہ آپ کے بعض حضرات صحابہ کرامؓ کو ہے (جو ان آیات کے نزول کا داعیہ اور سبب
تھے اور جن کی اصلاح اور طہارت اللہ تعالیٰ کو منظور تھی) چنانچہ واقعہ اولیٰ کا شانِ نزول یہ ہے کہ انصار
مدینہ کے باہم دو قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی آپس میں سخت عداوت
اور دشمنی تھی۔ اور بغاوت کی مشہور جنگ ان میں ایک سو بیس سال تک رہی تھی۔ آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت پر انکی قسمت کا ستارہ چمکا اور اسلام کی تعلیم اور جناب نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت نے دونوں قبیلوں کو جو صدیوں سے ایک دوسرے کے
خون کے پیاسے تھے، ملا کر شیر و شکر کر دیا تھا۔ یہود مدینہ کو ان دونوں قبیلوں کا بل کر بیٹھنا
اور متفقہ طاقت سے اسلام کی حمایت کرنا بڑا ناگوار تھا۔ چنانچہ یہود مدینہ نے ایک دفعہ موقع
پاکر ان دونوں قبیلوں میں جنگِ بغاوت کا ذکر چھیڑ دیا۔ چند اشعار سنائے۔ اشعار کا سننا ہی تھا
کہ ایک مرتبہ بھی ہوئی آگ کی چنگاریاں پھر شعل گئیں۔ زبانی جنگ سے گزر کر ہتھیاروں کی جنگ
بشرع ہونے کو تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی۔ آپ جماعتِ مہاجرین

کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچ گئے۔ اوس اور خنزرج کو سمجھایا۔ وہ سمجھ گئے۔ ان آیات میں پہلے یہود کو علامت کیا گیا ہے اور پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تم پر پڑھیں جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا رسول تم میں موجود ہے۔ پھر انکی موجودگی میں تم کیوں لڑائی پر آمادہ نظر آتے ہو اور کیوں یہود بے مہبود کے کہے لگ کر خون خرابہ پرتے ہوئے ہو؟ (دیکھئے تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۸۹ وغیرہ کتب تفسیر)۔

دوسرے واقعہ کا شانِ نزول یہ ہے اور حافظ ابن عبد البرؒ فرماتے ہیں کہ اس پر حضرات مفسرین کرامؒ کا اجماع ہے (بحوالہ البدایہ والنہایہ ج ۸ ص ۲۱۴) کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقیلہ کو قبیلہ بنی مصطلق کے پاس زکوٰۃ کی وصولی کے لئے روانہ کیا چونکہ حضرت ولیدؓ کا قتل از اسلام قبیلہ مذکورہ سے اختلاف تھا۔ اسی قدیم عداوت کی وجہ سے وہ اپنے دل میں اس قبیلہ سے خائف تھے جب یہ گئے تو قبیلہ مذکورہ نے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فاسد اور عامل ہمارے پاس آگئے ہیں تو وہ استقبال کرتے ہوئے بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ آگے گئے۔ حضرت ولیدؓ کو یہ دہم ہوا کہ شاید دیرینہ عداوت کی بنا پر یہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں۔ حضرت ولیدؓ واپس ہو گئے۔ کیا بعید کہ تیز گامی پر بھی اھل غلبہ نے عمل کیا ہو اور قبیلہ مذکورہ نے انکی بلا وجہ واپسی اور سرعت رفتاری پر ان کا تعاقب بھی کیا ہو۔ جس سے ان کے بے جا دہم میں اور بھی اضافہ ہوا ہو۔ الغرض یہ واپس ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قبیلہ کی شکایت کی کہ حضرت اودہ تو مرتد ہو گئے ہیں اور مجھے قتل کرتے آ رہے تھے قیمت نے یاوری کی کہ میں بھاگ نکلا۔ آپؐ تحقیقِ حال کے لئے حضرت خالدؓ کو بھیجا۔ وہ وہاں گئے اور حالات کا جائزہ لیا۔ بات کچھ بھی نہ تھی۔ وہ لوگ مخلص مسلمان تھے۔ یہ فقط حضرت ولیدؓ کا بیجا دہم تھا (دیکھئے تفسیر ابن کثیر ج ۴ ص ۲۷۰ وغیرہ) اس پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں اگرچہ حضرت ولیدؓ فاسق نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لئے ایک عام قانون بتلایا کہ جب بھی کوئی شریر آدمی کوئی بات کہے تو بلا تحقیق اس پر عمل نہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایسی قوم پر چلے پھو

جو مجرم نہ تھی۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرامؓ کو ارشاد فرمایا ہے کہ تم حرم و احتیاط سے کام لیا کرو کیونکہ تم میرے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری بہت سی باتیں مان لیا کریں تو تم دین اور دنیا کے مصائب اور تکالیف میں گھر کر رہ جاؤ گے غرضیکہ جملہ وفیکم رسولؑ سے خطاب حضرات صحابہ کرامؓ کو ہے نہ کہ تمام امت کو۔ اور اگر بالفرض یہ خطاب عام بھی ہوتا تب بھی صرف مومنوں کو ہوگا (جیسا کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے ظاہر ہے)۔ اور ہر جگہ اور ہر ایک کے حق میں حاضر و ناظر ہونے کا دعویٰ پھر بھی باطل ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

جواب دوم: پہلا واقعہ سورہ آل عمران میں مذکور ہے جس کے بعد پچاس سورتیں (جبکہ ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں) نازل ہوئی ہیں (تفسیر القرآن ص ۱۱) اور دوسرا واقعہ سورہ حجرات کا ہے جس کے بعد سات سورتیں (آخر ہم جمعہ تغابن، صف، فتح، مائدہ اور توبہ) نازل ہوئی ہیں۔ (تفسیر القرآن ص ۱۱) اگر جملہ وفیکم رسولؑ سے آپ کا ہر وقت اور ہر ایک کے لئے حاضر و ناظر ہونا مراد ہوتی تو اس واقعہ کے بعد قرآن کریم کی جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں آپ کی ہر جگہ عدم موجودگی اور غیر حاضری کا ثبوت کیوں ہے؟ ہم سورہ تحریم سے شہد والا قصہ اور ایک زیدہ مطہرہ کا آپ سے ایک نجی واقعہ کے متعلق کہ آپ سے کس نے بیان کیا ہے؟ کا سوال عرض کر چکے ہیں۔ سورہ آل عمران سے بعد کہ نازل ہونے والی سورت منافقین کا شان نزول اور حضرت زید بن ارقم کا واقعہ بھی عرض کر چکے ہیں۔ سورہ مائدہ کا میت کے وارثوں کے متعلق شہادت کا واقعہ بھی پیش کر چکے ہیں۔ سورہ نساء سے بشیر نامی منافق کا قصہ بھی نقل کر چکے ہیں۔ اور تفسیر القرآن کے حوالے سے یہ بھی نقل کر چکے ہیں کہ سورہ النساء، سورہ آل عمران کے بعد نازل ہوئی ہے اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ توبہ سے مسجد ضرار اور منافقین کی سازشوں کے واقعات بھی نقل کر چکے ہیں اور یہ بھی کہ سورہ آل عمران سے سورہ نور بعد نازل ہوئی اب آپ سورہ نور کی چھ آیات کا شان نزول حضرت عائشہ صدیقہؓ سے (صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۹۲ وغیرہ کی سند) اجمالاً سن لیجئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ (یہ غزوہ مرہ مریض تھا جو شعبان ۳۳ھ میں ہوا تھا) تاریخ ابن ہشام ج ۲ ص ۱۴۵ علی الزاد میں شریک تھی۔ پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا۔

تھے اونٹ پر کجاوہ ہیں سفر کرنا پڑتا تھا جنگ ختم ہوئی تو واپس ہوئے۔ رات کو ایک مقام پر اپنے جمع اپنے حضرات صحابہ کرامؓ کے آرام کیا اور اعلان کیا کہ ہم صبح سویرے ہی چل پڑیں گے۔ جب صبح ہوئی تو میں قضاے حاجت کے لئے ذرا دوڑ چلی گئی۔ تقدیراً میرا ایک موتیوں کا ہار ٹوٹ گیا میں اسے تلاش کرتی رہی اور دید ہو گئی۔ جو آدمی میرا کجاوہ اونٹ پر لادنے پر لیٹا تھا، اٹھوٹے میرا کجاوہ اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ یہی خیال تھا کہ حضرت عائشہؓ کا کجاوہ ہیں ہوں گی جب میں دہرے کے بعد اپنی جگہ واپس آئی تو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مع قافلہ جا چکے ہیں میں وہیں حیران ہو کر بیٹھ گئی حضرت صفوان بن مہطل قافلہ کے پیچھے آ رہے تھے مجھے نزول حجاب سے پہلے انھوں نے دیکھا تھا مجھے دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے۔ اپنا اونٹ بٹھایا اور مجھے اس پر سوار کیا اور قافلہ میں جا بیٹھایا۔ منافقوں کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے حضرت عائشہؓ کو حضرت صفوانؓ سے بدنام کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا (العیاذ باللہ تعالیٰ) غرضیکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر حضرات صحابہ کرامؓ کو تقریباً ایک ماہ پریشانی رہی حتیٰ کہ سورہ نور نازل ہوئی اور معاملہ صاف ہوا۔ قارئین کرام! یہ بات نہ مجھوں جائیں کہ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حالات اور قرآن سے یہ خیال تھا کہ حضرت عائشہؓ کا کوئی قصور نہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی ذاتی پاکدامنی اور عفت کے اثبات کے لئے اپنے معلومات کی بنا پر منبر پر یہ حلفیہ بیان بھی ارشاد فرمایا تھا کہ واللہ مجھے اپنی اہلیہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے مگر اس سے قطعی علم پر استدلال حیا کہ مولوی محمد عمر صاحبؒ نے کیا ہے (دیکھئے مقیاس ص ۴۷) باطل ہے علم قطعی اور یقینی نزول وحی سے پہلے پھر بھی نہ تھا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۵۶) کہ یہ الفاظ دیکھئے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

لے عائشہؓ! اگر تو اس مہم سے بری ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس مہم سے پاک کر دے گا اور اگر تجھ سے گناہ صادر ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور توبہ کر کیونکہ جب

یا عائشہؓ..... ان كنت بريئة
فسيبرئك الله وان كنت الممته
بذنبي فاستغفرني الله وتوبني اليه

فان العید اذا عتوت ثمر قاب
تَاب اللہ علیہ۔
بندہ اپنے گناہ کا استہوار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ
تعالیٰ غنیمت و قبول کرتا ہے۔

پہلے اس واقعہ کے تمام اجزاء سے نگاہ ہٹا لیجئے اور فقط اسی حصہ کو دیکھئے کہ اگر آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر (اور عالم الغیب) تھے تو آپ نے حضرت عائشہؓ کو ریدہ والنسہ
پیچھے کیوں چھوڑا؟ جس پر آپ کو بھی اور دیگر اکابر صحابہؓ کو اور خصوصیت سے حضرت عائشہؓ کو بے حد
پریشانی ہوئی۔ کیا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریدہ والنسہ اپنی اہلیہ محترمہ کو ایک مہینہ پریشان کیا۔
اور قصداً و ارادۃً منافقوں سے انتہام لگوا دیا (العیاذ باللہ تعالیٰ) بیسوا توجروا۔
جسے سمجھ نہ سکیں گے جزا اہل حق بسمل
حضرت ملا علی القاری الحنفیؒ تحریر فرماتے ہیں :-
وہ اختیار کیا طرز زندگی میں نے

ولما جرى لام المؤمنين عائشةؓ
ما جرى ورمها اهل الافك لم يكن يعلم
حقيقة الامر حتى جاءه الوحي من الله تعالى
ببرأتها وعند هؤلاء الغلاة انه عليه السلام
كان يعلم الحال وانه غيرها بل اريب
واستشار الناس في فراقها ودعا ريجانہ
فسالها وهو يعلم الحال وقال لها ان كنت
المت بن ذنب فاستغفري الله وهو يعلم
علماً يقيناً انها لم تلد بن ذنب ولا ريب
ان الحال لهؤلاء على هذا الغلو اعتقادهم
انه يكفر عنهم سيئاتهم ويبدلهم
الجنة وكلما غلوا كانوا اقرب اليه
اور جب حضرت ام المؤمنين عائشہؓ کے ساتھ ریدہ واقیم پیش
آیا اور مہتان تراشوں نے انکو متہم کیا تو آنحضرت صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کو اصل حقیقت کا علم نہ ہو سکا تا آنکہ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اس میں حضرت عائشہؓ کی برأت
کا ذکر کیا گیا مگر اس غلو پرست فرقہ کا خیال یہ ہے کہ آپ بے شک
و شہہ حقیقت حال سے آگاہ تھے اور معہذا لوگوں سے حضرت
عائشہؓ کی جدائی اور طلاق کا مشورہ کرتے رہے اور باد ہوو علم کے
حضرت ریحانہ سے بھی آپ نے دریافت کیا اور آپ نے علم کے باوجود یہ
بھی کہا کہ عائشہؓ اگر کچھ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے
معافی مانگ لے اور یہ فرقہ کہتا ہے کہ آپ کو علم یقینی حاصل تھا کہ حضرت
عائشہؓ نہیں کوئی عیب نہیں مگر جان بوجھ کر لیا کرتے رہے (العیاذ
باللہ تعالیٰ) اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس فرقہ کا باوجود اس غلو

واخص به فهم اعصى الناس لاصرة
 واشد هم مخالفة لسنته وهؤلاء فيهم
 شبه ظاهر من النصارى غلوا على المسيح
 اعظم الغلو وخالفوا شرعه ودينه
 اعظم المخالفة والمقصود ان هؤلاء
 يصدون بالاحاديث المكن وبلفظ
 الصريحة ويحرفون الاحاديث
 الصحيحة وانما ولي دينه فيقوم
 من يقوم لنا بحق النصيحة
 (انتہی بلفظہ)
 موضوعات کبیر ص ۱۲

کے یہ عقیدہ ہے کہ آپ انکے گناہوں کو مٹا دیں گے اور انکو جنت میں داخل
 کر دیں گے اور یہ بھی انکا خیال ہے کہ جتنا بھی وہ ٹوکریں گے اتنا ہی حضور
 علیہ السلام کا تقرب ان کو حاصل ہوگا اور وہ آپ کے خاص ترین لوگوں
 میں شامل ہونگے۔ درحقیقت یہ لوگ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کے حکم کے سب سے زیادہ نافرمان اور آپ کی سنت کے سب سے بڑھ کر
 مخالف ہیں اور ان میں نساء ہی کی سی مشابہت پائی جاتی ہے انھوں نے
 حضرت مسیح کے بارے میں انتہائی غلو کیا اور انکے دین اور شریعت کی بڑی
 مخالفت کی اور ان لوگوں کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ خالص حبلی اور
 جھوٹی روایتوں کو تسلیم کرنے ہیں اور صحیح احادیث کی تحریف کرتے
 ہیں مگر اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کا نگران ہے اسلئے خدا تعالیٰ اپنے دین
 کی حفاظت کیلئے (بل حق) کو ضرور کھڑا کرنا ہے گا جو خالص دین
 لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔

یہ عبارت بھی ملاحظہ کیجئے اور مفتی احمد یار خان صاحب کا یہ ارشاد بھی ملاحظہ کیجئے کہ صدیقہ سید الانبیاء کی زوجہ
 پاک ہیں ان سے یہ تصور ہو سکتا ہی نہیں۔ اے ان قال غرضیکہ علم تو تھا اظہار نہ تھا وجاء الحق ص ۱۲) سبحان اللہ
 ایسے مفتی پیدا ہوتے رہے تو دین کا خدا ہی حافظ ہے مگر ع

جو کچھ فلک دکھائے سونا چار دیکھنا

تاریخ کرام علامہ موصوف نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ سب کچھ فرقہ بریلویہ میں موجود ہے جس کی وکالت
 مولوی محمد عمر صاحب اور مفتی احمد یار خان صاحب وغیرہ کر رہے ہیں۔

جواب سوم: اگر فیکم رسولہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا مراد ہو،
 جیسا کہ فریق مخالف کا خام خیال ہے تو لازم آئے گا کہ قرآن کریم کی آیات کا آپس میں تعارض اور تضاد واقع ہو
 اور یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تعارض کا شائبہ بھی پایا جاتا ہو کیونکہ اگر فیکم رسولہ سے مراد

یہ ہو کہ آپ ہر جگہ اور ہر مقام میں حاضر و ناظر ہیں تو قرآن کریم ہی کی ایک دوسری آیت کا یہ مضمون ہے کہ آپ کو بری مجلسوں میں حاضر اور شریک ہونے کی قطعاً اجازت نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ :-

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي
آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي
حَدِّ مِيثَاقِهِمْ وَإِنَّمَا يُغِيثُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا
تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

اور جب دیکھے تو ان لوگوں کو جو مزاح اڑاتے ہیں ہماری
آیت سے تو ان سے کنارہ کر، یہاں تک کہ وہ مشغول
ہو جائیں کسی اور بات میں اور اگر بھلا دے
تو شیطاں تو مت پیٹ یاد آنے کے بعد ظالموں

(رپ۔ انعام۔ رکوع ۸) میں۔

اس آیت سے سب سے سادہ طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خلاف شرع مجالس میں شریک اور حاضر ہونے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ خلاف شرع مجالس میں کھتی تو بیع ہے۔ شراب کی مجلس، زنا کی مجلس، نثران کریم سے استہزاء اور مقابلہ کی مجلس، گانے اور بجانے کی مجلس، غیبت اور پغلی کی مجلس، ڈاڑھی تراشنے کی مجلس، ہوا بازی کی مجلس، ننگے ناچ کی مجلس، تھیٹر اور سنیما وغیرہ کی ہزار ہا ایسی مجالس ہیں جن میں ہم سے جیسا گنہگار انسان بھی شریک ہونا ہرگز گوارا نہیں کرتا چہ جائیکہ ایسی ناپاک اور غیر شرعی مجالس میں خدا تعالیٰ کے نیک اور بزرگ بندوں کو حاضر و ناظر سمجھا جائے اور خصوصاً فخر موجودات، سرورِ رسل، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو (نعوذ باللہ تعالیٰ) اور پھر مزید لطف یہ کہ معاصی اور اعمالِ سیئہ کی بدلو، رائے کریمہ اور تعقین ایسی گندمی چیزیں ہیں جن کو ملائکہ اللہ، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور کبھی کبھی عباد صالحین بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ منذریؒ، ترمذیؒ و ترمذیؒ ج ۳ ص ۲۱ میں سند احمد کے حوالہ سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں۔ حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ ایک سفر میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ یکایک ایک بدلو اٹھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ کیسی بدلو ہے؟ یہ بدلو ان لوگوں کے مؤمنہ سے آ رہی ہے جو اس وقت مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں۔ اور ترمذی ج ۲ ص ۱۹ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے ایک میل دور چلا جاتا ہے جب فرشتہ اتنی دور چلا جاتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی بدبو میں کیوں حاضر ہو سکتے ہیں جن کی لطافت اور پاکیزگی کی مثال دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے۔

قاریین کرام! آپ ان برائے نام محبتوں سے پوچھیے کہ تم تو گندگی اور غلاظت کے انبار میں ہر وقت حاضر رہتے ہو۔ کفر، شرک اور بدعت اور کذب بیانی تمہارا سرمایہ ہے۔ بھلا تمہارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کیا حاضر ہوتے، تمہاری مجالس سے تو رحمت کے فرشتے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں فوٹو دیکھ کر داخل نہیں ہوئے تھے تا وقتیکہ اسکو چار گر پرزدہ نہ کر دیا تھا۔ (بحوالہ مشکوٰۃ ص ۳۸۵) وقال متفق علیہ (مگر آج دیکھئے ہر گھر صنم کدہ اور بت خانہ بنا ہوا ہے۔ (إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) اور ان برائے نام محبتوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ہر جگہ موجود اور حاضر ہیں۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَى

رشتہ عمر میں ایک اور گرہ ڈال گئے دل کو بھی توڑ گئے ناخن تدبیر کیساتھ
قاریین کرام! یہ تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ ناجائز اور بری مجالس میں قطعاً شریک نہ ہوں۔ اب آپ عام مردوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنئے :-

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ
(کہ جب، تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر مجرمین کی طرف سے انکار اور ہنسی کرتے سنو تو نہ بیٹھو انکے ساتھ حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں ورنہ تم بھی ان جیسے ظالم ہو جائے گے)

قاریین کرام! اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم بردار بندوں کو یہ حکم ہے کہ وہ خلافِ شرع مجالس میں نہ بیٹھیں ورنہ وہ بھی ظالم ہو جائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بزرگانِ دین اور اولیاء اللہ بھی زنا وغیرہ کی بری مجالس میں قطعاً شریک نہیں ہوتے لیکن فریقِ مخالف کا عقیدہ یہ ہے کہ بزرگ عورت کے رحم میں لطفہ پڑے کو بھی دیکھتے ہیں عام اس سے کہ لطفہ حلال کا ہو یا حرام کا۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَى

قاریین کرام! فریق مخالف سے پوچھیے کہ تمہارے نزدیک بزرگ وہی ہوتا ہے جو قرآن کریم کی نصیحت پر کمر بستہ ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی پر آمادہ ہو؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اگر فریق مخالف کو قرآن کریم اور حدیث سے لاعلمی ہے تو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے دغظ چھوڑ دے۔

جاؤ تم عالم فرصت کا تماشا دیکھو چھوڑ دو گردش تقدیر کو تقدیر کیساتھ
جواب چکھا۔ اگر وفیکم رسولؐ سے مراد یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ موجود اور حاضر ہیں تو بتلایئے کہ مختلف قسم کے اور گونا گوں عذاب دنیا میں پہلے بھی اور اب بھی کیوں ظاہر اور نازل ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو یہ ہے کہ:-

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے۔

چونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمتہ اللعالمین ہیں۔ اسلئے آپ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آسکتا۔ حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت ابوموسیٰ الاشعریؓ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم میں دو آمان تھے جن کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوتا تھا۔ ایک آمان تو دنیا سے چلا گیا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مسود تھا اور دوسرا باقی ہے۔ وہ دعا اور استغفار ہے (بمضاء مستدرک ج ۱ ص ۳۵) دیکھیے حبیب حضرات صحابہ کرامؓ نے یہودی کی ایک گہری سازش سے متاثر ہو کر آپس میں لڑائی اور جنگ کی تھا لی اور جو عرصہ دراز تک ایک دوسرے سے نفرت اور بددعا اور بددعا بھی رہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر تشریف لے جانے کے بعد فوراً ان میں ایسی محبت، رقت اور رافت طاری ہوئی جس کا عالم اسباب میں وہم اور گمان بھی نہ ہو سکتا تھا۔ فَاصْبِرْ خَتَمَ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری اور موجودگی کا ہی اثر ہے۔ مگر آج ایک ہی کلمہ گو کے گھر میں باپ اور بیٹے کی آپس میں نہیں لگتی اور بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ یفتی احمد یار خان صاحب کا یہ کہنا کہ عام عذاب تو قیامت تک کسی کسی جگہ بھی نہ آئے۔ (جامع الحق ص ۱۲) سراسر باطل ہے کیونکہ مختلف قسم کے عذاب اب تک نازل ہو چکے ہیں اور ہمارے ہر روز ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے اور کوئی ناشعور انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا

یہ بھی ہے کہ آپ کی برکت سے تمام اُمت پر ایک وقت عمومی عذاب قیامت تک نہیں آئے گا مگر نفس عذاب کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جیسا کہ آنے والی حدیثیں اس کا واضح ثبوت پیش کرتی ہیں۔

ایک اور طرز

اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں حاضر ہیں جیسا کہ مخالفین کا گندہ خیال ہے اور جس کی بحث آ رہی ہے تو ثابت ہوا کہ کسی بھی مردہ کو عذاب قبر نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم آپ کی موجودگی میں سزا نہیں دیا کرتے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کافروں اور منافقوں کو تو یقیناً اور بعض گنہگار مسلمانوں کو بھی قبر میں ضرور عذاب ہوتا ہے۔ جب آپ کی موجودگی میں مشرکین مکہ عذاب سے بچ گئے جن کے لئے اعلیٰ درجہ کی تمام محبت ہو چکی تھی اور جنہوں نے آپ کی ایذا رسانی میں بھی کوئی کمی نہ کی تھی تو دوسرے بیچارے مشرک آپ کی موجودگی میں کیوں عذاب قبر میں مبتلا ہوں۔ ۷

ہے روکش آفتاب عالم بغیر پردہ بلا وسیلہ وہاں لگائی ہے آنکھ دل نے جہاں مجال نظر نہیں

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۳۱) میں یہ حدیث آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وجود میرے صحابہ کے لئے باعثِ امن ہے جب میں چلا گیا تو صحابہ پر مختلف فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور میرے صحابہ میری اُمت کے لئے باعثِ امن ہیں جب صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو اُمت پر فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسی طرح حضرات صحابہ کرامؓ کا وجود اُمت کے لئے باعثِ امن اور رحمت تھا۔ اور ابوداؤد ج ۲ ص ۲۳۲ میں حدیث آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اُمت اُمتِ مرحومہ ہے۔ آخرت میں اس پر کوئی (سخت) عذاب نہ ہوگا۔

و عذابہا فی الدنیا الفتن و میری اُمت پر دنیا میں مختلف فتنوں اور زلزلوں اور

الزلازل و القتل۔ بہتات کے ساتھ قتل کی صورت میں عذاب ہوگا۔

یہ روایت مستدرک ج ۴ ص ۲۷۲ میں بھی مروی ہے۔ امام حاکمؒ اور علامہ ذہبیؒ دونوں اس کی تصحیح

کرتے ہیں۔ اب فریقِ مخالف سے پوچھیے کہ کیا اُمتِ مرحومہ پر مختلف شکلوں میں ایسے عذاب نہیں آئے کیا مختلف

صدیوں میں اُندلس، روس، کریٹ، مقدونیہ، یوسینیہ، ہرزیگووینہ، بلغاریہ، رومانیہ، مصر، ترکی، ہندوستان، مشرقی پنجاب، کشمیر اور سابق مشرقی پاکستان وغیرہ میں مسلمانوں پر دلگداز واقعات پیش نہیں آئے اور اب الجزائر اور عثمان وغیرہ میں فرانس اور برطانیہ جیسے درندوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اور اب فلپائن وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے اور اسی ہفتہ کی اخباری خبر ہے کہ دہلی میں تین سو مسلمان شہید کر دیئے گئے ہیں اور ان کی بیس کروڑ کی املاک تباہ کر دی گئی ہیں۔ کیا مسجدوں اور عبادت خانوں کی توہین نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے مسلمان بہنوں کی عزت اور عصمت پر ہاتھ صاف نہیں ہوئے؟ کون سی وہ مصیبت اور عذاب تھا جو مسلمانوں پر ایک ایک کر کے نہیں ٹوٹا، جناب اُنوں اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی تو باعثِ امن اور باعثِ رحمت ہے۔ آپ کا حاضر رہنا تو کافروں سے بھی عذابِ ثانی دیتا ہے مگر فرق مخالف کی ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیے کہ ایک طرف تو آپ کے حاضر و ناظر ہوتے ہوئے یہ مصائب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دوسری طرف مخالفین کے عقیدہ کی رو سے آپ مختارِ کل ہو کر اپنی اُمرتِ مرحومہ کو مختلف قسم کے سزاؤں اور عذوبوں کا تختہ مشق بناتے رہے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اللہ تعالیٰ چونکہ کسی حکم کا مکلف اور پابند نہیں ہے لہذا اس کی ذات ستودہ صفات پر یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کیوں اپنی مخلوق کو عذاب دیتا رہتا ہے جیسا کہ مولوی محمد عمر صاحب اومشتی، حمیدار خان صاحب وغیرہ نے یہ بیودہ اعتراض کیا ہے (دیکھئے مفیاس ص ۲۹) پیغمبر اور ولی چونکہ پابندِ شرع ہوتے ہیں اس لئے ان پر اعتراض ہو سکتا ہے۔

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاسکتا ان مخلوق سے پوچھا جاسکتا، یہ ہے فرقِ مخالف کی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بندگانِ دین سے محبت اور عقیدت۔ واہ سبحان اللہ! اور ہم لوگ بڑے فرقِ مخالف گستاخ بے ادب اور بزدلوں کے منکر ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ خوب وفاؤں کے ہر روزوں سے چلے ہیں امتحانِ امت کا مگر وہ ہیں کہ سچ ہی ہیں ہم سے بدگماں امت کا

فریق مخالف کی تیسری دلیل اور اس کا بیان

فریق مخالف آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر تشران کریم کے اس جملہ اور فقرہ سے بھی استدلال کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اَلَمْ تَرَ اَیُّ نَبِیِّیْ کَیَا تُوْنِیْ مِنْہِیْ وَ یَکِیْہَا اِذَا اَنۡحَضَرْتُ صَلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ اور خصوصیت سے حضرات انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں موجود نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی! کیا تو نے فلاں فلاں پیغمبر اور اس کی قوم کے حالات نہیں دیکھے (جاء الحق ص ۳۵ وغیرہ)۔

جواب اول: قارئین کرام! فریق مخالف نہ تو کسی بات کو سمجھتا ہے اور نہ سمجھنے کی تکلیف ہی گوارا کرتا ہے کیونکہ سمجھ اور عقل سے کام لینے کے بعد کفر، شرک اور بدعت سے بیزار ہو کر توحید اور سنت کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور یہ سودا فریق مخالف کو بھاتا نہیں کہ وہ مختلف قسم کے عرسوں اور ختموں اور گیارہویوں اور چتر بستیم کی دعوتوں سے دست بردار ہو کر سوکھے ٹکڑوں پر گزارہ کر سکے۔ اس لئے آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ اَلَمْ تَرَ مِیْنَ لَفْظِ تَرَوْیْتُ سے ماخوذ ہے۔ اب آئیے کہ ہم فن لغت سے اس کے معانی دیکھ لیں کہ رویت کے لغت میں کیا کیا معانی مستعمل ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

صرح میں لکھا ہے (ص ۵۵) رویت دیدن بچشم ودانستن

یعنی جس طرح رویت کا معنی آنکھوں سے دیکھنا آتا ہے اسی طرح کسی چیز کے جاننے اور معلوم ہوجانے

پر بھی عربی میں رویت کا اطلاق ہوتا ہے۔ امام اللغۃ والادب ابو عبد اللہ الحسین بن احمد المعروف بابن خالویہ (المتوفی ۳۸۷ھ) لکھتے ہیں :-

وکل ما فی القرآن من اَلَمْ تَرَ فمَحَنَا

اَلَمْ تُخَبِّرَاکُمْ تَعْلَمُ لیس من رُؤِیَةِ الْعِیْنِ

(اعراب فلا قین سورۃ من القرآن ص ۵۵)

یعنی جہاں کہیں بھی تشران کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا ہے کہ اَلَمْ تَرَ تو اس سے آنکھوں کے ساتھ دیکھنا مراد نہیں ہے بلکہ اس سے دل کی رویت اور علم مراد ہے۔

اور وہ سرے مقام پر وہ لکھتے ہیں :- وَكَلَّمَ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَلَمْ تَرَ فَهَو مِنْ رُؤْيَاهِ الْقَلْبِ
وَالْعِلْمُ لَا مِنْ رُؤْيَاهِ الْعَيْنِ (ص ۱۹۱) - تفسیر خازن ج ۱ ص ۲۱۲ اور معالم التنزیل ج ۱ ص ۲۱۲ وغیرہ میں اَلَمْ تَرَ
کا معنی یہ لکھا ہے ۔

اَلَمْ تَعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ بِالْعِلْمِ اِيَّاكَ
اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میرے بتلانے سے آپ کو معلوم نہیں ہوا؟
جب اللہ تعالیٰ نے بتلادیا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جان لیا تو اس پر اَلَمْ تَرَ کا اطلاق ہوا۔
آج بھی آپ ادباء کی عبارات میں پڑھ سکتے ہیں کہ کسی قدیم سے قدیم واقعہ کو تعبیر کرتے وقت وہ لکھتے ہیں وہ
دیکھو۔ نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ واقعہ چشمِ خود دیکھا ہو یا بتانے سے
قبل وہ اس کے علم میں ہو۔

جواب دوسرے: مگر ان کریم میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرتے
ہوئے ارشاد فرمایا ہے :-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي سَخَّجَ اِبْرَاهِيْمَ
کیا آپ کو معلوم نہیں اس شخص کا قصہ جس نے حضرت
فی ذیلہ

اس آیت میں اَلَمْ تَرَ کا جملہ موجود ہے۔ فریقِ مخالف کی منطق کی رو سے یہ ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں بھی حاضر و ناظر تھے۔ آپ مخالفین کی اس خانہ ساز منطق کو
ذہن میں رکھ کر ذیل کے واقعات بغور ملاحظہ فرمائیے جو ترائن میں مذکور ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاقہ مدین میں حضرت
شعیب علیہ السلام کے پاس قیام کے واقعات بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے :-

وَمَا كُنْتَ نَادِيًا فِي اَهْلِ مَدْيَنَ (ب)

(۲) اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے
حالات بتلانے کے بعد فرماتا ہے کہ :-

ذَلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ
یہ خبریں ہیں غیب کی ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، اور

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ ۖ

تو نہ تھا ان کے پاس جب انہوں نے اپنے ایک کلام میں

رپ۔ یوسف۔ (کو ع ۱۱)

(۳) اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنا کر ارشاد فرماتا ہے :-

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرْفَةِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ
مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۖ

اور تو نہ تھا (طور کے) مغربی کنارہ پر جب ہم نے موسیٰ علیہ
السلام کو حکم بھیجا اور نہ تھا تو دیکھتا۔

(رپ۔ قصص۔ کو ع ۵)

(۴) حضرت مریم علیہا السلام کے والدین کا انتقال ہو چکا تو ان کی سرپرستی اور کفالت کے بارے
میں لوگوں نے باہم جھگڑا کیا۔ نتیجہ قرعہ اندازی میں قلم ڈالنے پر ختم ہوا۔ اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے ہوئے فرماتا ہے :-

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا
كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ
مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۖ

یہ غیب کی خبریں ہیں۔ ہم بھیجتے ہیں تجھ کو اور تو نہ تھا ان
کے پاس جب ڈالنے لگے اپنے قلم کہ کون پالے
مریم کو : اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے

رپ۔ آل عمران، (کو ع ۵۴)

قاریین کرام! اگر اَلَمْ تَرَ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیر
کے عہد میں حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب، حضرت یونس
حضرت موسیٰ اور حضرت زکریا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
موجود نہ ہونے اور غیر حاضر ہونے کا نہ کو رہ بالا آیات سے کیوں ثبوت ملتا ہے ؟ اور صاف ارشاد ہوتا ہے کہ آپ
نہ تو مدین میں موجود تھے اور نہ طور پر اور وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ نہ تھا تو شاہد اور حاضر۔

اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت اور زمانہ میں بھی ارشاد ہوتا
ہے کہ آپ موجود نہ تھے۔ طالب علم خوب جانتے ہیں کہ ان اکابر حضرات انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کافی پہلے گزر رہا ہے تو اگر اَلَمْ تَرَ سے سراویہ ہو کہ آپ حاضر و ناظر ہیں تو وہ آیت جو ہم بدیہہ ناظر

کر چکے ہیں کہ ”کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا۔“ اس سے ثابت ہو گا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں حاضر و ناظر تھے اور بعد کی پیش کردہ آیات سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہ تھے تو قرآن کریم کی آیات آپس میں ٹکڑا کر باہم اطفال بن جائیں گی (لَعُوذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی) اور یہ خبر ابی اسی صورت پر پیش آتی ہے، جبکہ اَلَمْ تَرَ سے آپ کا حاضر و ناظر ہونا مراد ہو۔ مفتی احمد یار خان صاحب نے ان آیات کے جواب میں یوں گلو خلاصی کرتے کی ناکام کوشش کی ہے کہ ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ آپ بایں جسم پاک وہاں موجود نہ تھے۔ ان میں یہ کہاں کہا گیا ہے کہ آپ ان واقعات کو ملاحظہ بھی نہیں فرما رہے تھے۔ اس جسدِ عنصری سے وہاں نہ ہونا اور ہے اور ان واقعات کو مشاہدہ فرمانا اور۔ (جاء الحق ص ۱۵۴) مگر مفتی صاحب ہی اندراہ دیا اور انصاف یہ فرمائیں کہ ان آیات میں یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے۔ آپ بایں جسم پاک وہاں موجود نہ تھے۔ جسم پاک اور جسدِ عنصری کے الفاظ قرآن کی خالص تحریف اور سفید جھوٹا ہے جس سے یہودیہ بہبود بھی شہرہ جابیش ہستی صاحب کو شرم نہ آئے تو اب تک بات ہے۔ قرآن کریم کی ہر کونہ بالا آیت کا معنی اور مطلب اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ نہ تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے اور نہ آپ کو ان واقعات کا علم تھا اور نہ مشاہدہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ واقعات بتلا دیئے تو آپ کو ان کا علم ہو گیا۔

جَوَابِے سَوَاب۔ اگر جملہ اَلَمْ تَرَ سے مراد حاضر و ناظر ہو تو لازم آئے گا کہ تمام انسان مومن ہوں یا کافر ہوئے ہوں یا جوان، مرد ہوں یا عورتیں، سب حاضر و ناظر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمُوٰتٍ طَبَاقًا رَّفِیًّا فَوْحًا رَّكُوٰعًا
اے انسانو! کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سات آسمان تہ بہ تہ بنائے۔

اس آیت میں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اَلَمْ تَرَوْا سے خطاب کیا ہے حالانکہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کئے تھے اس وقت تو انسانوں کا وجود بھی نہ تھا۔ نیز آسمان دنیا (اول) کے سوا دوسرے آسمانوں کو سہ انسان نے کب دیکھا ہے، لیکن خطاب اَلَمْ تَرَوْا سے ہو رہا ہے۔ دوسرے مقام پر

یوں ارشاد ہوتا ہے :-

أَلَمْ يَكُذِّبُوا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ
الآیۃ : (پک - انعام - رکوع ۱)

کیا ان لوگوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے قبل کتنی
جماعتیں ہلاک کر دی ہیں۔
اگر روایت سے روایت بصری مراد ہے تو ثابت ہو گا کہ کافر اور مشرک بھی پہلے زمانے میں حاضر و ناظر
تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر خطاب کیا ہے۔ قارئین کرام! آپ نے فریق مخالف کا استدلال اللہ
اس کے جوایات ملاحظہ فرمائے۔ اب انصاف کو دل میں جگہ دے کر حق چیز کو قبول فرمائیے۔ یہ
ان مسائل میں ہے کچھ ذرت نگاہی دیکھا یہ حقائق ہیں تماشائے لب بام ہنیر،

فریق مخالف کی چوتھی دلیل اور اس کا بطلان

فریق مخالف نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے اور ہر ایک کے
ظاہر و باطن سے آگاہ ہونے پر (بلکہ آپ پر تمام اعمال کے عرض کئے بھی) قرآن کریم کی یہ آیت پیش کی ہے۔
يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لِي أَنَا نُوْمِنُ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا
اللَّهُ مِنْ أَحْبَارِكُمْ هَـ وَنَبَأَ سَيِّدِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ
وَمَنْ سَوَّلَهُ ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هـ
وہ لوگ بہانے کریں گے تمہارے سامنے جب تم ان کی
خوف واپس آؤ گے تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کہہ دینا
مت بہانے بناؤ۔ ہم ہرگز نہ بائیں گے تمہاری بات ہم کو اللہ تعالیٰ
تمہارے انوائ بنا چکا ہے اور ابھی دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل
اور اسکا رسول پھر تم لوہائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادۃ
کی طرف سو وہ بتائے گا تم کو جو کچھ تم کر رہے تھے۔

(پک - قوبہ - رکوع ۱۲)

مخالفین کا کہنا ہے کہ وسیر سی اللہ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ (کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھے گا اور اسکا
رسول) سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے تمام اعمال کا معائنہ کرتے اور ان کو
دیکھتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر اور جمیع ماکان و مایکون کے عالم تھے (دیکھئے
مقیاس الحقیقت ص ۲۶ اور تسکین الخواطر ص ۱۰ وغیرہ)۔

جواب ہے :- یہ استدلال بھی باطل اور مردود ہے۔ اولاً اس لئے اگر سرسری طور پر اس آیت کا شان نزول ہی دیکھ لیا جائے تو اس سے ہی استدلال کی خامی واضح ہو جاتی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں رسول و میوں کی مسلح افواج سے عرب کی سرزمین کی آخری سرحد پر عین فصل کی کٹائی اور سخت گرمی کے موسم میں پیش آیا تھا) کچھ منافقوں نے جھوٹے حیلے اور بہانے کئے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غزوہ میں شریک نہ ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے ان کو یہ سمجھتے ہوئے اجازت دے دی کہ واقعی یہ لوگ معذور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ :-

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى
يَسْبِغَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے (مگر کیوں نہ
دی آپ نے ان کو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے آپ پر سچ
کہنے والے اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو۔

یعنی آپ نے عجلت سے کام لیا ہے۔ وہ منافق کسی صورت میں آپ کے ساتھ جانے کو ہرگز تیار نہ تھے۔ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو خود بخود ان کا اتفاق کھل جاتا اور ان کے عمل اور کلام روائی سے آپ ان کا جھوٹ معلوم کر لیتے۔ اب وہ آپ کی اجازت کو بہانہ اور اڑناتے ہیں لیکن بہر حال اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور کچھ منافق ایسے تھے جنہوں نے آپ کی روائی کے وقت آپ سے اجازت طلب کرنی ضروری نہ سمجھی اس خیال سے کہ رسول کی مسلح افواج سے بچ کر یہ کیوں کر واپس آ سکتے ہیں لہذا ہمیں خواہ مخواہ اجازت طلب کرنے کی کیا حاجت ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریباً چالیس ہزار فوج کے ساتھ وہاں (تبوک کے مقام پر) پہنچے تو عیسائی مرعوب ہو گئے اور لڑائی کی نوبت ہی نہ آئی۔ جب آپ کی واپسی کا علم ان منافقین کو ہوا تو ان کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے غلط اور باطل حیلے کرنے کا منصوبہ طے کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت (بلکہ اسکے بعد کی کئی آیات) نازل کی اور فرمایا کہ جب تم مدینہ طیبہ واپس جاؤ گے تو یہ لوگ اعذار باطلہ پیش کریں گے تاکہ آپ کو مطمئن کیا جاسکے۔ آپ ان سے کہہ دیں جھوٹی باتیں بنانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تمہارے سب اعذار لغو اور بیسار ہیں کیونکہ ہم کو حق تعالیٰ تمہارے کذب اور نفاق پر مطلع کر چکا ہے۔ پھر کس طرح ہم تمہاری ان لغویات کو بارہ کر سکتے ہیں؟ اب پچھلے قصہ کو چھوڑو

اُشدہ تمھارا طرزِ عمل دیکھا جائیگا کہ اپنے وعدے کو کہاں تک نبھاتے ہو۔ سب سچ جھوٹ ظاہر ہو کر رہے گا اور پھر ایسا وقت آئیگا کہ تم عالم الغیب والشہادۃ کے پاس پیش کئے جاؤ گے جس سے کوئی راز اور عمل یا نیت پوشیدہ نہیں ہے۔ الحاصل اس مضمون سے یہ بات بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان باطل اعذار پیش کرنا نوائے منافقین کی ظاہری کارروائی اور طرزِ عمل کو دیکھنا مراد ہے اور باطنی راز اور بھید کا جاننا تمام اُمت کے سب اعمال کو دیکھنا صرف علیم بذات الصدور کا خاصہ ہے جیسا کہ خود اسی آیت میں اسکی تصریح موجود ہے۔ وثانیاً اگر اس آیت میں روایت سے بصری روایت مراد ہو اور وہ بھی تمام اُمت کے لئے، تو لازم آئیگا کہ جملہ مومن بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں اور تمام اُمت کے ظاہر اور باطن سے آگاہ ہوں، چنانچہ اسی پارہ اور اسی سورت میں ارشاد ہوتا ہے :-

وَقُلِ احْمِلُوا قِسْیَ رَبِّی اللّٰهُ عَمَلَکُمْ
وَرِسْوْلُہٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۖ وَتُسْأَلُوْنَ اِلٰی عَالِیہِ
الْغِیْبِ وَالشَّہَادَۃِ فِیْہِ تَکْفُرْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝
اور آپ ان سے فرمادیجئے عمل کے مجاؤ پھراگے دیکھ لے گا اللہ
تعالیٰ تمھارے عمل کو اور اس کا رسول اور مومن اور تم کو ٹھائے
جاؤ گے اس کے پاس جو تمام کھلی اور چھپی چیزوں سے اقص
ہے۔ پھر وہ جتاوے گا تم کو جو کچھ تم کرتے ہو۔
(ربا۔ توبہ۔ رکوع ۲۴)

اس آیت میں اس کا صاف اور صریح حکم موجود ہے کہ ان لوگوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علاوہ مومن بھی دیکھ لیں گے اگر اس کا مطلب یہ ہو (اور یقیناً ہے بھی صرف یہی) کہ آگے دیکھا جائے گا کہ تم کہاں تک صدق و استقامت کا عملی ثبوت پیش کرتے ہو۔ اگر اس غزوہ میں غیر حاضری کا تصور ہوا تو اُشدہ اور جہاد ہوں گے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات خلفاء راشدینؓ اور دیگر مومنوں کے سامنے تمھارے اس دعویٰ کی حقیقت کھل جائیگی کہ تم کس درجہ کے مسلمان اور مجاہد ہو اور کس قدر تھریک جہاد میں شریک ہو نیکی تڑپ رکھتے ہو۔ پھر عالم الغیب والشہادۃ کے میاں تو ہر عمل کا بدلہ مل کرے گا تو اس سے فریقِ مخالف کا استدلال باطل ہے اور اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ اس روایت سے روایت بصری مراد ہے اور تمام اُمت کے ظاہر و باطن پر حاوی ہے تو اس سے ثابت ہوگا کہ تمام مومن بھی حاضر و ناظر ہوں اور ہر شخص ہر جگہ ان کو حاضر و ناظر تسلیم نہ کرے تو وہ اس نصِ قرآنی کا منکر اور کافر ہے کیا منسیر بنِ مخالف کا یہی عقیدہ ہے؟ مولوی محمد عمر صاحب

تو لکھتے ہیں کہ اولیاء کرام بھی دیکھیں گے تمہارے اعمال کو۔ (مقیاس ص ۲۶۹) اگر یہی عقیدہ ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عام مومنوں میں اس صفت کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہ بنوا کیا فریق مخالف خود بھی مومن ہے یا نہیں؟ اگر مومن ہے تو وہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس صفت میں برابر ہو گیا تو پھر جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فوقیت اور منزلت کیا باقی رہی؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اگر فریق مخالف مومن ہے اور اسکا خود اپنے متعلق حاضر و ناظر ہونے کا دعویٰ ہے تو ذرا اجازت مرحمت فرمائیے کہ ہم اسکا امتحان کریں کہ وہ کیسے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تاکہ اسکو بھی عند الامتحان يحکم الرجل اوبھان کا لطف آجائے۔ وثالثاً ان آیتوں کا شان نزول اور سیاق و سباق منافقوں کے بارے میں متعین ہے اگر سیوری سے روایت بصری (اور حاضر و ناظر ہونا) مراد ہے تو اس سے ثابت ہوگا کہ آپ (اور دیگر مومن بھی) صرف منافقوں کے بعض اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس سے مومنوں کے اعمال کا دیکھنا یا کھنے طور پر کافروں کے اعمال کا دیکھنا یا مسلمانوں کے علاوہ دیگر حیوانات اور جمادات و نباتات وغیرہ کا دیکھنا تو ہرگز ثابت نہ ہوگا اور فریق مخالف کا دعویٰ عموم کا ہے اور خدا تعالیٰ کے بانیوں اور کافروں کے جاسوسوں کی کڑی نگرانی کی جائے تو قرین قیاس بھی ہے مخلص مسلمانوں کے اعمال کی کڑی نگرانی کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے اگر فریق مخالف کے اعمال کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر مومن دیکھتے ہیں اور انکی کڑی نگرانی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے مگر اس سے آپ کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے پر استدلال کرنا اور ہر ایک مخلص مومن کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہونے پر احتجاج کرنا باطل ہے اور مخلص و وفادار مسلمانوں کی نگرانی کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ ورنہ عجب وہ آیت ہے جس سے شیعہ حضرات نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر حضرات ائمہ کرام کے ہاں اُمت کے سب اعمال پیش ہونے پر استدلال کیا ہے۔ دیکھئے اصول کافی باب عرض الاعمال علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والائمۃ۔ کتاب الحجۃ ج ۳ ص ۱۳۹ مع الصافی طبع نوکشتور و حقیقت تمام اور سب اعمال کے عرض کا مسلک شیعہ شیعہ کا ہے مگر انسوس کہ خود کو سنی کہلانے والے بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ وخامساً پہلے لغت کے حوالہ سے یہ نقل کیا جا چکا ہے کہ روایت کا معنی والستن بھی آتے ہیں اور وحی کے ذریعے سے علم حق ہے اور یہی جملہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے مگر فریق مخالف

ہے کہ جو شیعہ شیعہ وغیرہ باطل فرقوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ حیف پر حیف ہے اس حق پرستی پر۔
یہ مدعی اسلام تو ہیں مگر بیگانوں کے تقویٰ کی وہ بو ان میں نہیں وہ رنگ نہیں ایسا توں

فریق مخالف کی پانچوں دلیل اور اس کی تردید

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ

ارشاد ہوتا ہے:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لئے
رحمت بنا کر۔

(پکا۔ الانبیاء۔ رکوع ۷)

اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے:-

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک
کام کرنے والوں سے۔

(رپ، اعراف، رکوع ۸)

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

یعنی میری رحمت تمام چیزوں کو وسیع ہے۔

مخالفین کا کہنا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہیں تو ہر ایک کے (اور کم از کم
مسلمانوں) کے قریب ہیں لہذا آپ ہر جگہ حاضر و ناظر کھڑے۔ (دیکھئے مقیاس حقیقت ص ۲۹ و جہاد الحق ص ۱۳۲ وغیرہ)
جواب:- یہ استدلال واضح و اجحاج بھی بے کار اور بے حقیقت ہے۔

اولاً: اس لئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کی اصلاح و فلاح
کے لئے بھیجا ہے اور آپ کا رسول بنا کر بھیجا خدا تعالیٰ کا تمام جہانوں پر رحمت کرنا ہے اس لئے کہ رَحْمَتُهُ
مفعول لہ ہے اور اس کا اور اس کے فعل کا فاعل ایک ہی ہوتا ہے (دیکھئے متن متین وغیرہ) مولوی محمد عمر
صاحب نے گرامر سے ناواقفگی کی بنا پر اس آیت کا معنی کرتے ہوئے جو جو تحریفیات کی ہیں وہ قابل دید ہیں۔
(دیکھئے مقیاس حقیقت ص ۲۹) تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہمارا بھیجنا تمام جہانوں پر

اپنی رحمت کرنا ہے اور آپ کا دین اور شریعت و نظام اور قانون ایسا جامع اور مانع، مفید اور سہل ہے کہ تمام جہان والے اس سے مستفیض و مستفید ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ حیوانات اور اڑتے جانوروں کی نیز خواہی کے لئے بھی احادیث میں صریح ارشادات موجود ہیں اور جن سے آپ کا عمومی معنی میں رحمت بالعلمین ہونا آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے اور یہی ہمارا دین و ایمان ہے اور بہاد کا مجموعہ عالم کے لئے رحمت ہونا بھی ظاہر ہے۔ کسی ماؤں اور زہر آلود عضو کو کاٹ کر پھینک دینا بقیہ اعضاء کے لئے رحمت ہی ہوگی لیکن قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا صدق اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ مثلاً بارش پر رحمت کا اطلاق ہوا ہے۔

بَشْرًا بَيْنَ يَدَيْكَ رَحْمَةً رَبِّكَ (نمل، ک ۱) سختی اور تکلیف کے بعد جو چین اور آرام حاصل ہوتا ہے وہ بھی رحمت ہے۔ ثُمَّ إِذَا آذَانُكُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً (پ ۲۱، روم، رکوع ۶) بیومی اور غلو نہ کے درمیان جو الفت اور محبت ہوتی ہے اس پر بھی رحمت کا اطلاق ہوتا ہے وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (نور، رک ۱) حضرت خضر علیہ السلام وغیرہ کو جو کرامات وغیرہ عطا ہوئی تھیں ان پر بھی رحمت کا لفظ بولا گیا ہے۔ وَأَنبَتْنَا رَحْمَةً مِّنْ عَيْنِنَا (الانعام، رک ۹) دنیا و آخرت میں روحانی اور جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کی جو نوازشیں ہوتی ہیں وہ بھی رحمت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے انکے امیدوار ہوتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ (اسرا، رک ۶) قذف اور بدکاری کی سزا سے برأت پر بھی خدا کی رحمت کا اطلاق وارد ہوا ہے۔ وَلَوْ كَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا (النور، رک ۳) اسکے علاوہ اولاد، عزت، مرتبہ، دین، ایمان اور تمام نیک کام خدا کی رحمت ہی ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو اور انکی برکت سے غیروں کو ملتے ہیں (اور درحقیقت زمین و آسمان کا نظام ہی نیکی اور نیک بندوں سے قائم ہے ورنہ یہ سب کچھ آنا نانا تباہ ہو جاتے یہی وجہ ہے کہ قیامت بھی صرف امنی لوگوں پر آئیگی جن میں ایک بھی خدا تعالیٰ کی توحید خالص کا اقرار کرنے والا نہ ہوگا) (دیکھئے مستدرک ج ۴ ص ۹۹ وغیرہ) البتہ خدا تعالیٰ کی غیر متناہی اور غیب محمد و سید پائیاں رحمت کو صرف ایک ہی رحمت ہیں (گو وہ اپنے مقام پر بہت ہی بڑی رحمت ہے) منحصر مجنا خدا تعالیٰ کی جلالت شان سے

عقیدت نہیں بلکہ کھلی بغاوت ہے۔

وَمَنْ نَّبَا: اَرَاِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ سے جنابِ رحمۃ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی مراد ہیں تو دنیا میں اور خاص طور پر مومنوں پر خدا تعالیٰ کے عذاب کیوں آئے؟ کیا دو متضاد چیزیں ایک وقت جمع ہو سکتی ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر خدا کا عذاب بھی نازل ہو اور اسکی رحمت بھی موجود ہو۔

دثَالْتاً: اگر بالفرض اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی مراد ہے تو آپ صرف مُحْسِنِيْنَ کے لئے حاضر و ناظر ہوئے (اور یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ عبادات و نباتات اور حیوانات کا تو قصہ ہی چھوڑیئے۔ عام انسانوں سے مُسْلِم کا اور مُسْلِم سے مومن کا مفہوم خاص ہے اور محسن کا مفہوم ہوتا ہے خاص ہے اور مومنوں میں بھی مُحْسِنِيْنَ محدود ہے چند افراد ہی ہوتے ہیں اور اس پر فتن دور میں تو مومن ہونا بھی مشکل تریا ہے) کیونکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت (جو بقول محالین اس آیت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں) مُحْسِنِيْنَ سے قریب ہے تو آپ کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا باطل ہوا۔ فریقِ مخالفت کو چاہیئے کہ وہ ہر آن، ہر مکان اور ہر ایک کا قصہ ہی فراموش کر دے اور صرف یہ دعویٰ کرے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف مُحْسِنِيْنَ کے لئے حاضر و ناظر ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ مُحْسِنِيْنَ بھی گندی اور ناپاک خلافِ شرع مجالس میں موجود نہ ہوں۔ کیونکہ ایسے مواقع پر آپ کو حاضر ہونے کی فترانِ کریم سے مطلقاً اجازت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ تفصیلاً آپ پڑھ چکے ہیں۔ باقی رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت مراد ہے اور خاصۃً خداوندی میں تمہیم ظاہر ہے اور رَحْمَتِيْ میں اصناف اس کی دلیل ہے جس کے دل میں ذرا بھی خوفِ خدا ہوگا اور خدا تعالیٰ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہوگی وہ یقیناً ان دلائل کے سامنے گردن جھکا دے گا۔ مگر ہاں عیدِ می کا معاملہ ہی جدا ہے۔

دل میں اگر حضور ہو، سر تیرا خم ضرور ہو

جس کا نہ کچھ ظہور ہو، عشق وہ عشق ہی نہیں!

فریق مخالف کی چھٹی دلیل اور اس کی حقیقت

صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں یہ حدیث مروی ہے کہ قبر میں فرشتے میت سے چند سوالات کرتے ہیں جن میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ :-

مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ
فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ
وَرَسُولُهُ۔

تم اس شخص کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ مومن جواب دے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔

مخالفین کہتے ہیں کہ لفظ ہذا اشارہ قریب کے لئے ہوتا ہے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں ہر میت کے پاس حاضر و ناظر ہوتے ہیں، فرض کرو کہ بسبب طبع زمین کے طول و عرض میں دس لاکھ انسان ایک ہی وقت میں وفات پاتے ہیں اور ان سے اس حدیث کے پیش نظر قبول ہوا ہذا الرجل سے سوال ہوتا ہے تو آپ ایک ہی وقت میں خدا جلے کتنے مقامات پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ لہذا بات ہو کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں (دیکھئے مقیاس حقیقت ص ۲۷ و جہا الحق ص ۳۳ وغیرہ) قارئین کرام نے مخالفین کا استدلال تو ملاحظہ کر لیا۔ اب اس کے جوابات بھی سنئے۔

جواب اول: جب کوئی آدمی یا مقام یا کوئی بھی چیز مشہور و معروف ہو یا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو تو اس کو حاضر کے ساتھ تعبیر کرنا جائز اور صحیح ہے اگرچہ وہ پاس حاضر اور موجود نہ بھی ہو۔ اور گویا استعمال عام کے مقابلہ میں قلیل ہی ہے لیکن ہے ضرور۔

وَيَجُوزُ عَلَى قَلِيلٍ لَفْظِ الْحَاضِرِ نَحْوُ
قَاتِلْ هَذَا الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا
(مطول ص ۱۳)

یعنی کبھی کبھی حاضر کے لفظ سے غائب کو تعبیر کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں جھگڑا کیا اس شخص نے اگرچہ وہ شخص غائب ہی کیوں نہ ہو۔ مگر غائب کو ہذا سے تعبیر کرنا صحیح ہے۔

آپ اگر اس قاعدہ کو حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہ کھنا چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل احادیث کا بغور مطالعہ فرمائیے۔

(۱) بخاری ج ۱ ص ۲۹۹ میں مروی ہے کہ ہر قتل (بادشاہ) روم نے شہر بیت المقدس میں حضرت ابوسفیانؓ سے جبکہ آپ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق سوال کیا تھا۔

ایکھ اقرب نسباً بهذا الرجل (الحی قولہ) تم میں سے اُس شخص کا زیادہ قریبی کون ہے۔ میں اُس شخص اِنی سائل عن هذا الرجل۔ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔

پوچھنے والا چونکہ عیسائی بادشاہ تھا اور مخالفین کی اُلٹی گنگل کے رُوسے حاضر و ناظر کا عقیدہ مسلمانوں کا ہوتا کافروں کا نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ تو یقینی بات ہے کہ ہر قتل آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں مانتا تھا۔ فریقِ مخالفت کو غُرسوں اور دیگر بدعات سے کب فرصت ملتی ہے کہ وہ تاریخ اور جغرافیہ سے بھی واقف ہوں۔ البتہ سکول کے ہمدی طالب علم بھی جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے بیت المقدس تک تقریباً ۳۲۰ کلومیٹر (یعنی ۲۰۰ میل) کی مسافت ہے لیکن ۸۰ میل کی مسافت پر ہر قتل آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو هذا الرجل سے تعبیر کرتا ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو پاس حاضر تھے اور نہ ہر قتل کا یہ عقیدہ ہو سکتا تھا اور نہ کبھی آپ کی صورت مبارک ہی دیکھی تھی۔

(۲) بخاری ج ۱ ص ۳۴۱ میں ایک حدیث آتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مشرکہ عورت کہیں دُور سے جا کر اونٹ پر پانی لایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک خاص دھبہ سے دیہ ہو گئی۔ گھروالوں نے پوچھا کہ تم نے دیہ کیوں کی ہے تو اُس عورت نے جواب دیا۔

لَقِيتِي رَجُلًا فَذَهَبَ بِي إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَقَالَ لَهُ الصَّابِی

مجھ سے دو آدمی ملے اور وہ مجھے اس شخص کی طرف لے گئے جس کو صابی (بے دین) کہا جاتا ہے۔ (احیاء باللہ تعالیٰ)۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے موجود نہ تھے بلکہ کوسوں دُور تھے اور عورت مشرکہ تھی جس کا عقیدہ حاضر و ناظر کا ہو نہیں سکتا تھا لیکن آپ کی عدم موجودگی میں وہ آپ کو هذا الرجل سے تعبیر کرتی ہے۔

(۳) صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۴۱ میں ایک طویل حدیث مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں بدیل بن ورقاء مشرکین مکہ کی طرف سے شرائطِ صلح طے کرنے کے لئے سفارت پر آیا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس مکہ مکرمہ پہنچا۔

فانطلق حتى اتى قريشا قال انا قد

جئناكم من عند هذا الرجل

جب قریش مکہ کے پاس گیا تو کہنے لگا ہم تمہارے

پاس اس شخص کے پاس سے آئے ہیں۔

دیکھئے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کئی میل دور حریصیہ کے مقام پر مقیم تھے

اور بدیل مکہ میں قریش کے سامنے هذا الرجل سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تعبیر کرتا ہے۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ تو مخالفین کے نزدیک اس کا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ مشرک تھا۔

(۴) صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۴ اور مسلم ج ۲ ص ۲۹ میں ایک حدیث آتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا چرچا دور دور تک پہنچا تو حضرت ابوذر غفاریؓ نے اپنے بھائی کو تحقیق حال کے لئے روانہ کرتے وقت فرمایا۔

اركب الى هذا الوادي فاعلم لي

سوار ہو کر اس وادی (یعنی مکہ مکرمہ) کو جاؤ اور مجھے

واپسی پر اس شخص کے حالات سے آگاہ کرو۔

علم هذا الرجل

عرب کا قدیم جغرافیہ ذرا اٹھا کر دیکھئے کہ قبیلہ منافقہ مکہ مکرمہ سے کتنی دور آباد تھا اور چونکہ اس وقت تک

ابوذرؓ مسلمان نہ تھے اس لئے بقول مخالفین ان کا عقیدہ حاضر و ناظر کا نہیں تھا لیکن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کو وہ هذا الرجل سے تعبیر کرتے ہیں اور لطف یہ کہ مکہ مکرمہ کو بھی هذا الوادي سے تعبیر کرتے ہیں کیا

تعبیر ہے کہ مخالفین یہ فرمادیں کہ مکہ مکرمہ بھی حاضر و ناظر تھا کیونکہ حضرت ابوذرؓ نے اس کو بھی هذا الوادي سے

تعبیر کیا ہے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان صاحب نے حاضر و ناظر کے مسئلہ پر استدلال کرتے ہوئے اور حضرات فقہاء کرام کی

عبادتوں کو نہ سمجھتے ہوئے طی الارض کے مسئلہ سے بیشرامی کے اس قول اور نقل سے کہ کعبہ بھی بعض اولیاء کی زیارت

کر سکتا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کعبہ معظمہ بھی بعض اولیاء کی زیارت کرنے کے لئے عالم میں چکر

لگاتا ہے (جہاں حق ص ۱۴۶) مگر مفتی صاحب نے اس پر غور نہ کیا کہ کعبہ معظمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور

آپ کے حضرات صحابہ کرامؓ کی زیارت کے لئے تو مدینہ طیبہ نہ گیا اور وہاں کا چکر نہ لگایا بلکہ خود ان کو تکلیفیں

اور مصیبتیں برداشت کر کے کعبہ معظمہ کی زیارت کے لئے آنا پڑا پھر اور کون ہوگا جس کے لئے کعبہ عالم میں چکر

لگاتا پھر تلبہ کرامت اولیاء حق ہے مگر اس کا معتبر اور مستند ثبوت درکار ہے۔ ایسے مسائل میں محض کسی کتاب

میں حوالہ موجود ہونے کا نام ہرگز ثبوت نہیں ہوتا یہ بات بالکل بے اصل اور بے دلیل ہے جو قائل التفات ہی نہیں ہے۔ باقی لغزشوں کا اور مسائل میں خطا و اجتہاد ہی کا نام دلیل اور ثبوت نہیں ہے۔

علامہ صدر الدین علی بن محمد الدمشقی الحنفی (رحمۃ اللہ علیہ) زنادقہ اور سراندہ کے کچھ باطل عقائد بیان کرتے ہوئے یہ حکم صادر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو کلمہ شہادت پڑھ کر دائرۃ اسلام میں داخل ہونا چاہیے چنانچہ باطل عقائد بمع اس مذکور کے گنوا کر آگے تحریر فرماتے ہیں کہ :-

وَكَذَلِكَ يَقُولُ بَابُ الْكَعْبَةِ
تَطَوُّفُ بِرِجَالٍ مِنْهُمْ حَيْثُ كَانُوا
فَهَلْ خَرَجَتْ الْكَعْبَةُ إِلَى
الْحَدِيثِ فَطَافَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُخْصِرَ عَنْهَا وَهُوَ يُوَدُّ
مِنْهَا نَظْرًا (شرح عقیدۃ الطحاوی ص ۳۷ طبع مصر)

اور یہی حکم ہے ہر اس شخص کا جو یہ کہتا ہے کہ کعبہ اولیاء اللہ کا طواف کرتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں اگر یہ نظریہ درست ہے تو کعبہ اللہ نے حدیبیہ کے مقام پر نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طواف کیوں نہ کیا؟ جس وقت مشرکین نے آپ کو طواف کرنے سے روکا تھا جبکہ (آپ سردارِ دین ہیں اور) آپ کعبہ کو دیکھنے کے سخت مشتاق تھے۔

یہ عبارت مفتی احمد یار خان صاحب کو ٹھنڈے دل کے ساتھ بار بار پڑھنی چاہیے کہ علم عقائد کے مسلم امام اور لطف یہ کہ وہ بھی حنفی، کیا کہہ گئے ہیں؟ اور کیا مفتی صاحب کو پناہ لینے کے لئے کوئی اوش ملتی ہے؟

سچ ہے کہ

صحرا میں لے خد کوئی دیوار بھی نہیں

ہاں یہ بات الگ ہے کہ نفس کعبہ اپنی جگہ پر ہو اور اس کی مثالی صورت کسی کو نظر آجائے اور اس کا واضح ثبوت بھی ہو تو وہ محل نزاع نہیں ہے۔

(۵) صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۵۱ میں مروی ہے حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی کے ایک چشمہ پر رہتے تھے۔ لوگ کثرت سے وہاں آتے جلتے تھے۔ ہم ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے مگر اس وقت بھی لوگوں سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ :-

اہل عرب کا اور اس شخص کا کیا رویہ ہے؟

مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ

هذا الرجل سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہے مگر آپ وہی حاضر نہ تھے اور مخالفین کے نزدیک کافروں کا عقیدہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو حاضر و ناظر تسلیم کرتے۔

(۶) صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۴۳ اور صحیح ابو عوانہ ج ۱ ص ۱۲۱ میں مروی ہے کہ یہود ایام حیض میں نہ تو اپنی عورتوں کو گھروں میں چھوڑتے اور نہ انکے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ حضرات صحابہ کرامؓ نے جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو آپؐ نے فرمایا حیض کے دنوں میں جماع کے بغیر سب کچھ جائز ہے۔

فبلغ ذالك اليهود فقالوا ما يريد جب یہ بات یہود کو پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو ہماری

هذا الرجل (الحديث) مخالفت پر ہی تھا ہوا ہے۔

اس حدیث میں فبلغ ذالك اليهود کا جملہ اس معنی کو مستثنیٰ کرتا ہے کہ یہود آپ کے پاس موجود نہ تھے اور نہ آپ ان کے پاس موجود تھے اور یہود کا عقیدہ بھی حاضر و ناظر کا نہیں ہو سکتا مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ هذا الرجل سے تعبیر کرتے ہیں۔

قاریین کرام اگر ہم اس قسم کی حدیثیں پیش کرنا چاہیں تو یقیناً آپ اُکاتا جائیں گے لیکن ہم اس سے بھی چند قدم آگے چلتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ بھی صالحین اور نیک بندوں کی عدم موجودگی میں ان کو لفظ هذا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ملاحظہ کریں۔

(۱) بخاری ج ۲ ص ۱۴۷ اور مسلم ج ۱ ص ۲۹ میں ایک طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی اعرابی اور درمیانی کی شکل میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چند سوالات کر کے چلے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرات صحابہ کرامؓ نے اُس کو واپس بلائے کے لئے گئے۔

فلم يروا شيئاً فقال هذا جبرائيل مگر کچھ بھی نظر نہ آیا تو آپؐ نے فرمایا یہ تو جبرائیل ہے۔

حضرت جبرائیلؑ نہ تو سامنے موجود تھے اور نہ حضرات صحابہ کرامؓ نے کو تلاش کرنے پر مل ہی سکے تھے۔ لیکن آپ هذا جبرائیل سے ایک غائب ہستی کو تعبیر کرتے ہیں۔

(۲) صحیح بخاری ج ۱ ص ۹۹ میں مروی ہے کہ حضرت احنف بن قیسؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت علیؓ

کی مدد کرنے کے ارادہ سے چل پڑا راستہ میں حضرت ابو بکرؓ فرمے اور کہنے لگے کہاں جاتے ہو؟
 فَقُلْتُ اَنْصُرْ هَذَا الرَّجُلَ
 میں نے کہا میں اس شخص (یعنی حضرت علیؓ) کی مدد
 کرنے جا رہا ہوں۔

اس حایت میں حضرت علیؓ کو ہذا الرجل سے تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ وہ کوسوں دُور تھے۔
 (۳) صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۲ میں ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ نے علاقہ شام سے عبدالرحمن بن عمرؓ اور عبداللہ
 بن عامرؓ کو مدینہ طیبہ حضرت حسنؓ کے پاس سفارت کے سلسلہ میں بھیجا، اور فرمایا:-
 اذہبا الی ہذا الرجل دونوں اس شخص کے پاس جاؤ۔

حضرت حسنؓ پاس موجود نہیں تھے۔ شام اور مدینہ کی درمیانی مسافت کا پھلے ذکر ہو چکا ہے لیکن معہذا
 حضرت امیر معاویہؓ حضرت حسنؓ کو ہذا الرجل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس قسم کی بھی بیسیوں مثالیں موجود ہیں
 لیکن ہم اس سے بھی ترقی کر کے کہتے ہیں کہ کافروں اور فاجروں کو بھی ان کی غیر حاضری اور عدم موجودگی میں لفظ
 ہذا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ذیل کے دلائل ملاحظہ کیجئے۔

(۱) صحیح بخاری ج ۱ ص ۱ اور مسلم ج ۱ ص ۲۱۱ میں ایک حدیث آتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شہدہ میں
 قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد آنحضرتؐ کے پاس حاضر ہوا جس نے آپ کے سامنے شکایت پیش کی کہ:-
 بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ هَذَا مَضْرُوبُ سَاسِے اور آپ کے درمیان مُضَر کا یہ قبیلہ ہے۔

ہم ہر وقت آپ کے پاس نہیں آسکتے لہذا ہمیں اصولِ دین سے اچھی طرح رُوشناس کر دیجئے۔ ذرا
 تاریخ اٹھا کر دیکھئے کہ قبیلہ مضر کی آبادیاں مدینہ منورہ سے کتنی دُور آباد تھیں لیکن تعبیر کرنے والے مدینہ میں
 اتنی دُور بنے والے قبیلہ کو ہذا الحی سے تعبیر کرتے ہیں۔ شاید تشریق مخالف کے نزدیک یہ قبیلہ بھی حاضر و
 ناظر ہو گا؟

(۲) بخاری ج ۱ ص ۲۱۱ اور مسلم ج ۱ ص ۲۱۱ میں حدیث آتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امیرِ مسلمین
 علیہ السلامؓ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سائرہؓ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ایک ظالم اور جاہل بادشاہ کے
 علاقہ سے گزے حضرت سائرہؓ کے حُسن و جمال کا ذکر اس ظالم اور جاہل بادشاہ کے پاس کسی نے کر دیا تھا۔ بادشاہ

دربار میں تنہا حضرت ابراہیمؑ بلائے گئے اور پوچھا گیا۔ بی بی کون ہے؟ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا میری (دینی) بہن ہے۔ کیونکہ اس مجرم کا یہ طریقہ تھا کہ خاوند والی بی بی کو اس کے خاوند کو قتل کئے بغیر اپنے استعمال میں نہیں لاتا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ واپس آئے اور اپنی اہلیہ سے فرمایا۔ بادشاہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے گا تو تم یہ کہنا کہ وہ میرا بھائی ہے اور مجھ سے بھی سوال کیا ہے۔ بخاری میں ہے: وان هذا سألني کہ اس نے مجھ سے پوچھا ہے۔ اور سلم کے الفاظ ہیں ان هذا الجبار کہ اس جابر نے مجھ سے پوچھا ہے۔ اتنے میں اس ظالم کا نوکر آیا اور حضرت سارہؑ کو سامنے لے گیا۔ ادھر سے ظلم کی انتہاء تھی، ادھر بے بسی کی حد تھی۔ خیر خدا نے اپنے پیغمبر کی بزرگ اہلیہ کو ظالم سے بچانا تھا سو بچا لیا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ وہ ظالم اور جابر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں بلکہ اپنے محل میں تھا اور یہ اسکو ہذا الجبار سے تعبیر کرتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہے گا، تم یہ کہنا۔ اگرچہ وہ ظالم دور نہ ہو گا لیکن انکی نظروں سے ضرور اوجھل اور غائب تھا۔ ورنہ آپس میں اس طرح مشورہ کرنے کا کچھ مطلب ہی نہیں نکلتا۔

(۳) مستدرک ج ۳ ص ۵۲۲ میں روایت آتی ہے کہ حضرت معقلؓ بن سنانؓ اور حضرت مسلم بن عقبہؓ کی آپس میں ایک مرتبہ ملاقات ہوئی۔ حضرت معقلؓ نے یزید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

انی خرجت كرها لبيعة هذا الرجل میں اس شخص کی بیعت کرنے کیلئے مجبوراً نکلا ہوں۔

حالانکہ وہ شراب بھی پیتا ہے اور حرم میں زنا بھی کرتا ہے۔ پھر حضرت معقلؓ حضرت سلم بن عقبہؓ سے عہد و پیمان لیتے ہیں کہ میری اس گفتگو کا ذکر یزید سے نہ کرنا۔ وہ کہنے لگے۔ اچھا خدا کی قسم میں کسی سے بھی یہ بات بیان نہ کروں گا۔ یزید کو سوں دور ہے لیکن حضرت معقلؓ بن سنانؓ اس فاجر کو ہذا الرجل سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم اس سے بھی آگے ترقی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات محدثین کرامؓ ایسے لوگوں کو بھی ہذا سے تعبیر کر لیا کرتے تھے۔ جو نہ صرف غائب ہی ہوتے تھے بلکہ جن کو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی صدیاں گزر چکی ہوتی تھیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) مستدرک ج ۲ ص ۴۹۶ میں ایک حدیث ہے جس کی تصحیح پر امام حاکمؒ اور علامہ ذہبیؒ دونوں متفق

ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرعون مردود نے اپنی بیٹی کی

خادمہ اور اس کی اولاد کو (ماننے کی گرم کڑا ہی میں) پھینک دیا تو ان میں ایک شیرخوار بچہ بھی تھا جس نے اپنی والدہ کو کہا: اماں جان! صبر سے کام لینا کیونکہ تیرا دین سچا ہے۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :-

تکلم اربعة وھم صغار ھذا
وشاھد یوسف وصاحب جریج
وعیسیٰ بن مریم

چار بچوں نے بچپن (یعنی شیرخوارگی) میں باتیں کی ہیں
اس نے اور یوسف علیہ السلام کے شاہد بنے اور (واہب)
جرج کے ساتھ تھے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے۔

اہل تاریخ جانتے ہیں کہ فرعون اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کئی صدیاں گزری تھیں لیکن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خادمہ کے شیرخوار بچہ کو ھذا سے تعبیر کرتے ہیں۔
(۲) صحیح ابی عوانہ ج ۱ ص ۳۲ میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی ازبیر نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک خاص مسئلہ پوچھا۔ آپ نے اسکا جواب دیا محدث ابو عوانہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابراہیم الحارثی کو فرائض سنا کہ :-

اختلفوا فی اسم ھذہ المرأة
حضرات محدثین اس عورت کے نام میں اختلاف کرتے ہیں

پھر فرماتے ہیں صحیح یہی ہے کہ اس کا نام جیسۃ بنت جحش تھا۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ محدث ابو عوانہ کی وفات ۳۱۷ھ میں ہوئی تھی (دیکھئے تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۳ اور تاریخ ابن خلکان ج ۲ ص ۴ وغیرہ) گویا اس بی بی کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً تین صدیاں گزری تھیں مگر حضرات محدثین اسکو ھذہ المرأة سے تعبیر کرتے ہیں۔
(۳) مشہور محدث اور فقیہ شیخ موقوف الدین ابن قدامہ الحنبلی (المتوفی ۵۲۰ھ جو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المتوفی ۵۶۱ھ کے شاگرد رشید تھے) اپنی مشہور تصنیف مغنی ج ۱ ص ۴۶ طبع منار مصر میں لکھتے ہیں کہ :-

قال احمد ما سمعنا احدا من
اہل الاسلام یقول ان الامام اذا ہجر
بالقرآن لا تجزئ صلاحه من خلافہ اذا
لویقرا وقال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم

امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ ہم نے اہل اسلام میں
سے کسی سے نہیں سنا جو یہ کہتا ہو کہ جب امام جہر سے
پڑھتا ہو اور متنتہ می نے اسکے پیچھے قرأت نہ کی ہو تو مقتدی
کی نماز باطل ہوگی۔ یہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے

وامصاحبه والتابعون وهذا مالك في اهل
الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق وهذا
الاوزاعي في اهل الشام وهذا الليث
في اهل مصر ما قالوا الرجل صلي وقرا
امامه ولم يقرأ هو صلاته باطله
صحابہؓ اور تابعینؓ ہیں اور یہ امام مالکؒ ہیں صحابہ نہیں
یہ امام ثوریؒ ہیں عراق میں یہ امام اوزاعیؒ ہیں شام میں
یہ امام لیثؒ ہیں مصر میں ان میں کوئی بھی اس کا قائل
نہیں کہ جس نے امام کے پیچھے قرأت نہ کی جبکہ اس کے
امام نے قرأت کی ہو تو اس کی نماز باطل ہوگی۔

تاریخ کرام ہیں مسئلہ خلف الامام سے اس کتاب میں کوئی بحث نہیں اسکی تحقیق ہم نے اپنی مبسوط کتاب
احسن الکلام میں کر دی ہے۔ یہاں بتلانا صرف یہ ہے کہ حضرات امام احمد بن حنبلؒ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ کو نیز اسی طرح حضرات امام مالکؒ، امام ثوریؒ اور امام اوزاعیؒ اور امام لیثؒ
بن سعدؒ کو لفظ هذا سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ کی وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی تھی۔ الحاصل خود آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً سواد و صدیاں گزر چکی تھیں۔ حضرات صحابہ کرامؓ کا زمانہ بھی بالکل
ختم ہو چکا تھا۔ اکثر تابعینؓ بھی جا چکے تھے۔ ان کی جگہ اتباع تابعینؓ نے لے لی تھی اور جن ائمہ دینؒ کے نام ذکر کئے
گئے ہیں وہ بھی دنیا سے روپوش ہو چکے تھے مگر امام حدیث اور فقہ یعنی امام احمد بن حنبلؒ ان تمام کو لفظ هذا سے
تعبیر کرتے ہیں۔ مخالفین کو کچھ تو فرمانا چاہیے کہ کیا یہ تمام حضرات حاضر و ناظر تھے؟ مگر جو کوشش کہنیا کو حاضر و ناظر کہتے
ہیں وہ ضرور تمام اُمت کو حاضر و ناظر سمجھ سکتے ہیں۔ اس عبارت میں اس امر کی توضیح تردیل ہے کہ ان اکابر کو انکی شہرت
کی وجہ سے لفظ هذا کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے نہ اس لئے کہ یہ لفظ حاضر و ناظر کو چاہتا ہے۔

اب آئیے اور فریق مخالف کے اعلیٰ حضرت مجدد و وقت اور حضور پر نورؐ کی بھی بعض عبارتیں سنئے جائیے
تاکہ اگرست ان کریم اور حدیث شریف کے مدنی سُرمد سے ان کی آنکھوں کی بینائی نہ آسکتی ہو تو بریلی کا سُرمد
ہی شاید کسیر ثابت ہو۔

(۱) حسام المحمدین ص ۱۹۹ میں خان صاحب موصوف حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب مفتاح النومی
رحمہ اللہ تعالیٰ کی حفظ الایمان کی ایک عبارت پر گرفت کرتے ہوئے اور اس کو بد مزہ بناتے ہوئے رقمطراز ہیں
کہ ”میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہر کا اثر دیکھو یہ شخص کیسی برابری کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور

چٹیں وچٹیاں میں الخ۔

قاری بن کرام ملاحظہ کیجئے کہ یہ شخص اردو میں ہذا الرجل کا ترجمہ ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ هذا الرجل یا یہ شخص کہنے سے حضرت تھانوی فریق مخالف اور خانصاحب کے نزدیک حاضر و ناظر ہو گئے؟ حالانکہ خانصاحب نو لکھتے ہیں کہ جو شخص اشراف علی تھانوی اور دیگر دیوبندیوں کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے (دیکھئے مولوی احمد رضا خانصاحب کی عرفان شریعت حصہ دوم ص ۲ اور فتاویٰ افریقہ ص ۹ وغیرہ۔ مزید عبارتیں المناجج الواضح میں دیکھئے جس پر ہم نے رد و بدعات پر محمد اللہ تعالیٰ سیر حاصل بحث کی ہے۔

دیکھئے خانصاحب کی کفر ساز فیکٹری کے کرشمے کہ جن بزرگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لئے اپنی جانیں وقف کر دیں، وہ تو کافر ہیں اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور جو مرنے کے بعد بھی سوڑا وار کی بوتلیں اور خانہ ساز برقی، مرغ کی بریانی، مرغ کا پلاؤ اور شامی کباب پر لٹے، گوشت بھری کچوریاں اور تار کا پانی وغیرہ نہ بھولے، وہ مسلمان ہے۔ (دیکھئے وصایا شریف ص ۱) واہ رے خانصاحب تیری مسلمان۔

(۲) خانصاحب کو کبہ شہابیہ ص ۴۴ میں حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید کے متعلق لکھتے ہیں۔ یہ شخص غیر مقلدی اور دین الہی میں ہر گونہ آزادی کا پھانک کھولنے کے لئے کہتا ہے۔ اسی کتاب ص ۴۴ میں حضرت شاہ صاحب مظلوم کو یوں تعبیر کیا گیا ہے۔ کاش یہ ظالم اور ص ۲ پر لکھا ہے یہ شخص الخ۔

قاری بن کرام کو معلوم ہو گا کہ حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید رحمہ اللہ ذوالقعدہ ۱۲۴۶ھ کو شہید ہوئے تھے اور مولوی احمد رضا خانصاحب ص ۱۲۸ میں پید ہوئے ہیں۔ یہ بھی یاد ہے کہ خانصاحب کا مولد اور مدفن بریلی ہے اور حضرت شاہ شہید ہزاروں میل دور بالا کوٹ کی سنگلاخ زمین میں شہید ہوئے۔ اب دیکھئے کہ خانصاحب کی ولادت سے تقریباً اٹھائیس برس پہلے حضرت شاہ صاحب شہید ہوئے ہیں اور بریلی اور بالا کوٹ (یعنی ضلع ہزارہ سابق صوبہ سرحد) کی درمیانی مسافت بھی کتنی دور؟ لیکن خانصاحب شہید مظلوم کو تعبیر کرتے وقت یہ شخص یا یہ ظالم کہتے ہیں حالانکہ خانصاحب کے نزدیک حضرت شاہ صاحب ظالم اور حضرت مولانا تھانوی کافر ہیں۔ اگر هذا الرجل اور یہ شخص سے یہ بھی حاضر و ناظر ہیں تو اس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم اور بزرگان دین کی کیا فہمیت ہے کہ وہ بھی حاضر و ناظر اور کانر اور ظالم بھی حاضر و ناظر اور اگر آپ کے نزدیک یہ شخص سے انکی شہرت کی بنا پر تعبیر ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو وہی ہذا الرجل سے ہمارا جواب سمجھ لیجئے۔ فما هو جوابکم فہو جوابنا یہ

شام کہ از قیام دامن کشاں گزشتنی گوشت خاک ما ہم برباد رفته باشد
حضرت محدثین کرامؒ اور شرح حدیث بھی یہی لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میت کے سامنے قبر میں حاضر نہیں کیا جاتا بلکہ آپ کی شہرت کی بنا پر سوال ہوتا ہے چنانچہ علامہ قسطلانی ج ۲ ص ۲۴۷ ر قسطلانی علی البخاری ج ۱ ص ۸۴ میں لکھتے ہیں بعض نے یہ کہا ہے کہ میت کو قبر میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جائے تو مومن کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے (مفتی احمد یار خاں صاحب نے یہیں تک عبارت نقل کی ہے اور آگے کی عبارت کو شیر مادر سمجھ کر منہم کر گئے ہیں۔ دیکھئے جامہ الحق ص ۱۳۷) لیکن لا تعلم حدیثاً صحیحاً حروياً فی ذالک ہمیں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں مل سکی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں حاضر کئے جاتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس قائل کو لفظ ہذا سے دھوکا ہوا ہے۔ حالانکہ ہذا کا اطلاق غائب پر بھی ہو سکتا ہے جبکہ اس کا کچھ نہ کچھ علم ذہن میں محفوظ ہو امام جلال الدین سیوطی شرح صدور میں لکھتے ہیں کہ :-

وسئل (الحافظ ابن حجر) هل یکنف
لہ (ای للمیت) حق بیری نسبی صلی اللہ علیہ
وسلم فاجاب انه لم یرو ہذا فی حدیث
وانما ادعاء بعض من لا یحتاج بہ
بغیر مستند سوی قولہ فی ہذا الرجل لا
حجۃ فیہ لان الاشارۃ الی الحاضر فی الذہن
انتہی۔ شرح صدور ص ۲ طبع مصر ونقلہ فی

حافظ ابن حجر سے دریافت کیا گیا کہ کیا قبر میں میت کے لئے درمیانی پردے اٹھائے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی ہے؟ تو حافظ صاحب نے جواب دیا کہ کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا بعض ایسے لوگوں نے جن کی بات حجت نہیں ہو سکتی بغیر کسی دلیل اور سند کے ہذا الرجل سے یہ احتجاج کیا ہے مگر ان کی بات حجت نہیں ہے کیونکہ ہذا کا اشارہ حاضر فی الذہن کے لئے آیا ہے۔

علامہ تفسطانیؒ، حافظ ابن حجرؒ اور امام سیوطیؒ وغیرہ کی اس تصریح سے صاف معلوم ہوا کہ لفظ ہذا سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر استدلال کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی بات سرے سے حجت ہی نہیں ہو سکتی اور ان کا یہ استدلال بھی بغیر سند کے اور بغیر دلیل کے ہے اور ہذا کا اشارہ تو معبود فی الذمہن کے لئے ہے یہی وجہ ہے کہ میت جو اب دیتی ہے تو یوں کہتی ہے۔ وہ خدا کے رسول ہیں۔ اگر واقعی میت کے سامنے آپ حاضر ہوں تو جواب میں بھی کہنا چاہیے، یہ خدا کے رسول ہیں۔ بلکہ متدرک ج ۱ ص ۲ کی ایک حدیث میں (جس کی اعلیٰ شرط مسلم تصحیح پر امام حاکمؒ اور علامہ ذہبیؒ دونوں متفق ہیں) یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ دفن کے بعد مردے سے جب سوال ہوتا ہے تو :-

اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں تھا اور تیری اسکے بارے میں کیا کچھ گواہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم کس شخص کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں جو تم میں تھا (فرمایا) یہ سب کچھ سوچنے کے بعد بھی وہ نہیں پہچان سکتا کہ اس سے کس شخص کے متعلق سوال ہو رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں بھی وہی کہنے لگا ہوا انہوں نے کہا۔

يُقَالُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ
الَّذِي كَانَ فِيكُمْ وَهَذَا شَهِدٌ بِهِ
عَلَيْهِ، فَيَقُولُ اَيُّ رَجُلٍ؟ فَيَقُولُونَ
الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ قَالَ
فَلَا يَهْتَدِيْ لَهُ قَالَ فَيَقُولُونَ
مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ
قَالُوا فَنُفِيتَ كَمَا قَالُوا۔
الحديث۔

امام سیوطیؒ نے ابن ابی شیبہؒ، ابن جریرؒ، ابن المنذرؒ، ابن ربیعؒ اور بیہقیؒ وغیرہ کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً یہ جملہ بھی نقل کیا ہے کہ :-

وَمَا تَنْهَدُ بِهِ فَلَا يَهْتَدِيْ لِهَيْبِهِ فَيَقَالُ
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (بخاری، الصدور ص ۵۵)

تو ان کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے لیکن اس کو اکلانا تک نہ دینگے اس سے کہا جائیگا کہ وہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

یہ صحیح روایت اس حدیث کے مفہوم اور مراد کو متعین کر دیتی ہے کہ قبر میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

حاضر نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو میت کو دیکھنے کے ساتھ ہی یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ بزرگ ہستی جس کے بارے میں مجھ سے سوال ہو رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ گو اس روایت کا یہ حصہ کافر سے متعلق ہے لیکن اس سے صراحت کے ساتھ یہ امر ثابت ہو جاتا ہے کہ ہر قبر میں آپ حاضر و ناظر نہیں ہوتے۔ مومن کے حق میں حاضر و ناظر نہ ہونے کی تصریح حافظ ابن حجر وغیرہ کے حوالوں سے ابھی نقل کی جا چکی ہے۔ بلکہ امام ابن مردودہ کی ایک مرفوع روایت میں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یوں آیا ہے کہ:-

ما كُنْتُ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ
الَّذِي كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ الَّذِي يَقَالُ
لَهُ مُحَمَّدٌ قَالَ قَامَا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ
عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ الْحَدِيثُ (شرح صدور في
أحوال الموقى والقبور ص ۲۸ طبع مصر)
تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں موجود تھے
جن کو محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کہا جاتا ہے کیا
کہتے ہو؟ مومن یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کی شہادت
دیتا ہوں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس
کے رسول ہیں۔

اور امام ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر، ابن حبان، طبرانی، ابن مردودہ، حاکم اور بیہقی
کی روایت میں جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً مروی ہے یوں آیا ہے کہ جب مومن سے یہ سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے
أنه رسول الله جاءنا بالبينت الحديث
(شرح صدور ص ۵۵)
و واضح دلائل لے کر آئے تھے۔

اور اسی طرح مسند احمد اور بیہقی کی روایت میں جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے جس کی سند صحیح
ہے کہ مومن کا جواب یہ ہوتا ہے کہ:-

محمد رسول الله جاءنا بالبينت من
عند الله الحديث (شرح صدور ص ۵۵)
کہ وہ تو محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے۔

اس میں جاءنا بالبينت کا جملہ اس بات کو متعین کر دیتا ہے کہ یہ دنیوی اور تکلیفی زندگی کا انا مراد ہے
کیونکہ قبر میں واضح دلائل لے کر کسی رسول کا تشریف لانا بے معنی ہے اس لئے کہ مرنے کے بعد عملی اور تکلیفی زندگی
یکسر ختم ہو جاتی ہے۔ ان روایات سے مومن کے حق میں بھی قبر کے اندر آپ کے حاضر و ناظر نہ ہونے پر کافی

روشنی پڑتی ہے مگر عقل و خرد شرب ہے۔

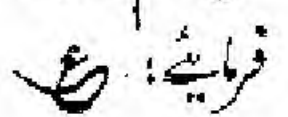
علاوہ ازیں ایک ادب بات بھی خصوصیت سے قابل غور ہے وہ یہ کہ فریق مخالف کے اعلیٰ حضرت خاتما بریلوی خود لکھتے ہیں کہ ما نقول فی هذا الرجل ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب نہ معلوم کہ سرکار خود تشریف لاتے ہیں یا روضہ مقدسہ سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ شریعت نے کچھ تفصیل نہ بتائی۔ (ملفوظات حصہ چہارم ص ۷۷) خاتما صاحب نے اس عبارت میں اس کی تصریح کر دی ہے کہ آپ کے قبر میں تشریف لانے پر شریعت کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے جب شریعت سے اسکی کوئی تفصیل اور کوئی ثبوت نہیں تو کسی کو اپنی طرف سے کچھ کہنے کا کیا حق ہے؟ مزید کچھ صریح اور صحیح حدیثیں حاضر و ناظر کی نفی پر عنقریب آ رہی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ ہم نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ پہلا جواب قارئین کرام کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اب گویا صدائے غیب سے مخالفین کو کہا جا رہا ہے۔

خزاں نہ غم چمن تان دہر میں کوئی خود اپنا ضعف نظر پردہ بہار ہوا
جواب دوم: ہمارے پاس ایسے دلائل بھی موجود ہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر میں حاضر و ناظر ہونے کی صحت نفی اور تردید ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۵۷، مسلم ج ۱ ص ۲۰۹ اور طبائسی ص ۳۲ وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روای ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد (یا عورت) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد نبویؐ کی صفائی اور خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ رات کے وقت فوت ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرامؓ نے اس کو دفن کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی۔ کچھ عرصہ گزر گیا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ شخص خادم مسجد کہاں ہے؟ حضرات صحابہ کرامؓ نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے اور ہم اس کو دفن کرائے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا:-

اَقْلَامُكُمْ اَذْنَمُوْنِیْ بِہٖ دُلُوْنِیْ تم نے مجھ اس کے جنازہ کی اطلاع کیوں نہیں کی
علیٰ قبرہ۔ چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔

چنانچہ حضرات صحابہ کرامؓ نے آپ کو اس کی قبر بتلائی اور آپ نے اس کے لئے دعا کی۔

فریق مخالف سے مؤویبانہ التجا ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو اس شخص سے بھی ما نقول فی هذا الجبل سے سوال ہوا ہوگا اور فریق مخالف کے مزعموں کی بنا پر آپ وہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس کو دیکھا ہوگا تو پھر کیوں یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ اس کو کیا ہوا؟ تم نے مجھے جنازہ پر کیوں اطلاع نہ دی؟ چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیدہ و دانستہ حضرات صحابہ کرامؓ سے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا؟ یہ جھوٹ ہوگا یا سچ؟ (الحیا و باللہ تعالیٰ) فرمائیے:

کون دیکھے یہ بے بسی دل کی

مولوی محمد عمر صاحب اس حدیث کا یوں جواب دیتے ہیں کہ انھوں نے اذن بھی نہیں لیا تھا۔ اسی واسطے آپ نے فرمایا: هَلَا أَذْنَمَوْنِي کہ تم نے مجھ سے کیوں اجازت نہیں لی۔ پھر بے اذنی کو معمولی سمجھا۔ فَكَانَ لَهُمْ صَغَرُؤًا أَمْرُهُمَا یہ تو آپ کے علم غیب پر وال ہے۔ پھر تمہارا یہ کہنا کہ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو اذنی علی قبرہ کیوں فرماتے کہ تم مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ تو یہ بھی آپ کے عدم علم کی دلیل نہیں کیونکہ انھوں نے آپ کی اجازت کے بغیر جنازہ پڑھا تھا اور جنازہ بغیر ولی کی اجازت کے درست نہیں ہوتا اور اس عورت کی ولایت آپ کے ہی سپرد تھی (بمنظہ مقیاس ص ۲۴)۔ مولوی محمد عمر صاحب سے پوچھئے کہ هَلَا أَذْنَمَوْنِي کا یہ معنی کس کتاب میں ملے گا کہ تم نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی۔ پھر یہ کس کتاب میں ملے گا کہ فَكَانَ لَهُمْ صَغَرُؤًا أَمْرُهُمَا کا یہ معنی ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ نے بے اذنی کو معمولی سمجھا تھا؟ اور پھر اس کا ثبوت کس کتاب میں ملے گا کہ اس عورت کی ولایت آپ کے سپرد تھی؟ اور یہ بھی بتائیں کہ دَلَوْنِي عَلَى قَبْرِكَ میں تو اس کی قبر کے معلوم کرنے کی تصریح ہے اس سے اجازت کے بغیر جنازہ پڑھانے کی تردید کیسے صحیح ہوئی؟ یہ تردید تو بقول مولوی محمد عمر صاحب هَلَا أَذْنَمَوْنِي کے جملہ سے ہو چکی ہے پھر اس کی کیا ضرورت رہی؟ ہوش سے جواب دینا ہوگا صحیح معنی تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اس کے جنازے کی اطلاع کیوں نہ دی؟ اور اگرچہ حضرات صحابہ کرامؓ نے اس بی بی کے معاملہ کو معمولی سمجھا کہ اس کے جنازے کے لئے خواہ مخواہ آپ کو بے موقع کیوں تکلیف دی جائے مگر آپ نے اس کی قدردانی کی الغرض یہ حدیث

نفسی ظلم غیب اور حاضر و ناظر میں نص صریح ہے۔

(۲) مولانا امام مالک ص ۷۷ وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک غریب عورت بیمار ہو گئی۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اسکی بیماری کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا: اگر اس کی وفات ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ تقدیراً اس کی وفات بھی رات کو ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دیے بغیر اس کو دفن کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی وفات کا علم تک بھی نہ تھا صبح ہوئی تو بعض حضرات صحابہؓ نے اس بی بی کی وفات کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی کہ فلاں عورت رات کو دفن کر دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا:

الحمد لله ان توذوني بها
کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے ضرور اطلاع دینا۔

حضرات صحابہ کرامؓ نے عذر پیش کیا کہ حضرت رات کا وقت تھا۔ آپ آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ آپ اس کی قبر پر شریف لے گئے اور کھڑے ہو کر اسکے لئے دعا کی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرات صحابہ کرامؓ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ آپ میت کے پاس حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ کو اس کی اطلاع دینے کی کیا ضرورت تھی کہ حضرت فلاں عورت رات کو وفات پا چکی ہے۔ ہاں بقول فی هذا الرجل سے سوال اس سے بھی ہوا ہوگا۔ اور بقول مخالفین آپ وہاں حاضر ہو کر اس کو دیکھ بھی آئے ہوں گے لیکن باوجود اس کے حضرات صحابہ کرامؓ سے اس طرز سے گفتگو فرماتے ہیں کہ بالکل لاعلمی کا ثبوت ہو رہا ہے۔

حضرات! نبوت اور رسالت کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے پیغمبر ظاہر اور باطن، قول اور فعل میں کبھی متضاد رنگ اختیار کر کے تلون مزاجی کا ثبوت نہیں دیا کرتے اور نہ ہی العیاذ باللہ تعالیٰ اس کی نسبت ہی انکی معرفت کی جاسکتی ہے۔ یہ تو فریب کار لوگوں کا کام ہے کہ وہ ہاتھی کے دانتوں کا نمونہ ہوتے ہیں کہ کھانے کے اور دکھانے کے اور کیا خوب کہا ہے کہنے والے نے

منی باشد مخالف قول و فعل راستاں باہم
کہ گفتارِ قلم باشد ز رفتارِ قلم پیدا

(۳) نسائی ج ۱ ص ۲۲، ابن ماجہ ص ۱۱، مسند احمد ج ۴ ص ۲۸، طحاوی ج ۱ ص ۲۹۵ اور سنن الکبریٰ ج ۴ ص ۴۲

وغیرہ میں ایک حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے۔ حضرت یزید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چند حضرات صحابہ کرامؓ باہر نکلے آپ نے ایک تازہ قبر دیکھی اور فرمایا یہ قبر کس کی ہے
حضرات صحابہؓ نے جواب دیا: مولانا بنی فلان قعرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کہ یہ فلاں
عاندان کی لونڈی کی قبر ہے۔ حضرات صحابہ کرامؓ کے بتلانے پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسکو پہچان
لیا اور اسکی قبر پر کھڑے ہو کر نمازہ جنازہ پڑھی اور پھر آپ سے حضرات صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا
روزہ بھی تھا اور آپ آرام بھی فرماتے تھے لہذا ہم نے آپ کو اس کے جنازہ پر مطلع کرنا مناسب سمجھا۔
آپ نے فرمایا:

لَا يَمُوتُ فَيْكُمْ مَيِّتٌ
مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ إِلَّا أَذْنَمُونِي
جس وقت تک میں تمھارے اندر موجود ہوں کسی بھی میت
کو مجھے اطلاع دیتے بغیر دفن نہ کیا جائے کیونکہ میری دعا
باعثِ رحمت ہے۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں میت کے پاس اگر حاضر ہوتے ہیں
تو اس بی بی سے بھی مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ سے سوال ہوا ہوگا اور آپ اس کے سامنے حاضر ہوئے ہونگے
تو پھر نامعلوم آپ نے صحابہ کرامؓ سے ان الفاظ سے کہ یہ قبر کس کی ہے؟ کیوں لا علمی کا اظہار کیا اور پھر یہ کیوں
فرمایا کہ جب کسی کی وفات ہو تو مجھے ضرور اطلاع کر دیا کرو۔ کیا حاضر و ناظر اور عالم الغیب سے بھی کسی کی موت
مخفی رہ سکتی ہے؟ اور پھر قرآنی مخالف کے اس منکرانہ عقیدہ کو بھی ساتھ ملا لیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
مختارِ کل میں ہیں یعنی مارتا، زندہ کرنا، رزق دینا وغیرہ وغیرہ امورِ باذنِ خداوندی آپ ہی انجام دیتے ہیں گویا
آپ حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہونے کے ساتھ خود کسی کی زندگی کو بھی ختم کر دیں، اسکو لمبی تنید سلا بھی دیں اور
خود ہی فرمائیں جب کسی کی وفات ہو جائے مجھے ضرور اطلاع کرنا۔ قرآنی مخالفت کی یہ عجیب ہوا کی منطق ہے۔
جو چاہے آپ کا حسنِ کرشمہ ساز کرے

دعا کیجئے کہ یہ ان ہی کو مبارک ہو۔

ایک اور طرز سے

اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر اور اپنی اُمت میں موجود ہیں تو آپ نے

یہ کیوں فرمایا کہ میں جب تک تمھارے اندر موجود ہوں مجھے اطلاع دیئے بغیر کسی کو دفن نہ کرنا اور اگر آپ ہر وقت موجود ہیں تو مخالفین ہی فرما دیں کہ کیا انھوں نے اپنے جنازوں میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اطلاع دی ہے اور آپ کی موجودگی میں وہ خود کیوں نماز جنازہ پڑھاتے ہیں؟ نماز تم خود پڑھاتے ہو خطبہ خود پڑھتے ہو فتویٰ خود دیتے ہو تمھیں کیا حق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم خود حجاب اور منبر کی زینت بنے رہو اور اُمرت کو آپ کی امامت سے محروم رکھو؟ اور قرآن کریم میں موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا اعمال کے ضبط ہونے کا موجب ہے مگر یہ بھی موجب یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، نگلے پھاڑ پھاڑ کر توایاں کرتے اور نعرے لگاتے ہیں اور باواز بلند مل کر مسجدوں میں درود شریف پڑھتے ہیں اور اسی طرح زندگی بھر آپ کی موجودگی میں بلند آواز سے چلا پلا کرتے ہیں۔

وای غریب فی التقاضی غریبھا

ستعلم لی ای دین ندا ینت

اس سے قبل کہ ہم حدیث سے متعلق ایک فائدہ لکھ کر فریق مخالف کے ایک عام غلطہ کا جواب عرض کریں، یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک اصولی بات عرض کر دیں۔ وہ یہ کہ اس جواب کے نمبر اول اور نمبر دوم میں ہم نے جو حدیثیں پیش کی ہیں وہ طبقہ اولیٰ (یعنی بخاری، مسلم اور موطا امام مالکؒ) کی ہیں جن کی سند پر کسی کو کلام اور جرح کرنے کا حضرات محدثین کرامؒ کے نزدیک حق نہیں سمجھتا۔ البتہ ہم نے جو حدیث نمبر دوم میں ہدیۃ تائبین کی ہے وہ طبقہ اولیٰ کی نہیں لیکن اس کی بھی جملہ اسانید میں حلیل القدر ائمہ حدیث ہیں، جن پر ذرہ برابر بھی کلام نہیں ہو سکتا۔ ضرورت تو نہیں لیکن ہم فقط انسانی کی سند کے روایت اور انکی توثیق کتب رجال سے عرض کر دیتے ہیں۔ انسانی کے رجال یہ ہیں اور سب ثقہ ہیں۔ حاشیہ میں دیکھ لیں۔

۱۔ ابو قتادہ عسید اللہؓ بن سعید جو ثقہ مامون اور امام اہلسنت ثقہ۔ (تقریب ص ۲۵)

۲۔ عبد اللہ بن زبیرؓ عدم ذہبیؒ ان کو الحافظ اور امام لکھتے ہیں (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۹۹) (۳) عثمان بن حکیمؓ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ وہ ثقہ اور ثبت ثقہ۔ امام ابن حبانؒ، ابو داؤدؒ، ابو یوسفؒ، نسائیؒ، بیہقیؒ، ابن نمیرؒ، یعقوب بن شیبہؒ، ابن سعدؒ، ابو زرعہ اور ابن حبانؒ سب انکو ثقہ کہتے ثقہ۔ (مہذیب المہذیب ج ۱ ص ۱۲) (۴) خالد بن زبیرؓ ثقہ اور ثقہ ثقہ (تقریب ص ۲۱) (۵) حضرت زبیرؓ بن

نابتؓ بن نقد صحابی ثقہ۔ (تخریج اسماء صحابہ ج ۲ ص ۳۸۴)۔

فائدہ عظیمہ: فریق مخالف یہ بھی کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرامؓ سے جو سوالات کیا کرتے تھے، ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو پہلے علم نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ دیدہ دانستہ کسی مصلحت کی بنا پر سوال فرمایا کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ باوجود عالم الغیب ہونے کے کسی مصلحت کے پیش نظر سوال کرتا ہے مثلاً:

مَا تَلَكَ بِكَ مِثْلُكَ يَا مُوسَىٰ
 اے موسیٰ (علیہ السلام) تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟

یا اس کے علاوہ بھی قرآن کریم اور حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت اور حکمت کے تحت سوال کرتا ہے۔ اس قسم کے سوالات سے (نعوذ باللہ تعالیٰ) اس کا جہل لازم نہیں آتا۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر حضرات انبیائے عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضرات اولیائے کرامؓ نے بھی اگر کسی وقت کسی سے کوئی چیز پوچھی ہے تو یہ بھی مصلحت اور حکمت پر مبنی ہے، انکی لاعلمی اور بے خبری پر مبنی نہیں۔ (دیکھئے معیاس ص ۲۲ وغیرہ)۔ اس مغالطہ کے ہم صرف دو جواب عرض کرتے ہیں۔ قارئین کرام غور سے ملاحظہ فرمائیں۔

جواب اول۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق کسی کو شک نہیں کہ وہ ہر چیز کو جانتا اور دیکھتا ہے بلکہ ہر مسلمان اور صاحب عقل اور انصاف کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ عَلَیْہِ سِرِّ کَذَاتِ الصُّدُورِ ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے متعلق سوال کرے یا تو یقیناً اسکا سوال حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوگا۔ بخلاف اسکے جب حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضرات اولیاء کرامؓ وغیرہ سوال کرتے ہیں تو چونکہ وہ عالم الغیب نہیں اسلئے اصل یہی ہے کہ انکو معلوم نہیں۔ ہاں البتہ اگر کسی چیز پر کوئی اور دلیل قاطع قائم ہو سکے کہ جس چیز کا انھوں نے سوال کیا تھا وہ انکو اس سے قبل معلوم تھی تو اس صورت میں ان کے صرف اس سوال کو مصلحت اور حکمت پر حمل کیا جائیگا۔ الحاصل مخلوق میں اصل اور قاعدہ یہی ہے کہ چونکہ وہ عالم الغیب نہیں اسلئے ماننا پڑیگا کہ ان کا اس چیز کے بارے میں سوال بے خبری اور لاعلمی پر مبنی ہے بخلاف اللہ تعالیٰ کے کہ وہ ہر چیز کو جانتے والا ہے۔ اسکا سوال کسی حکمت اور مصلحت کے خلاف اور کچھ نہیں ہو سکتا تو مخلوق کو خالق پر قیاس کرنا، عادت کو قدیم پر قیاس کرنا اور بیکھل شے علیحدہ پر ایسی ہستیوں کو قیاس کرنا جسکا علم بقول خضر علیہ السلام ”وَرِیَاکَا اَیْکَ قَطْرَہٗ تَہُو“ کتنا صریح ظلم ہے لیکن اس کے ساتھ فریق مخالف سے یہ بھی مؤذبانہ گزارش ہے کہ وہ کوئی ایسی صریح اور صحیح حدیث پیش کرے جس کا

مرضون یہ ہو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر شرعی (یعنی تکوینی) امور میں جس چیز کے متعلق بھی سوال کیا، آپ اس کو خوب جانتے تھے بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ یا وجود اس کے کہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں، پھر بھی ہم آپ کو چند حدیثیں سر دست سنائے دیتے ہیں۔ جن سے بصراحت ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب جانتا ہے جس کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے۔ (۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۴۲ میں یہ حدیث آتی ہے کہ جب فرشتے ذکر و تدبیر کی مجالس سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس انسانوں کے اعمال کی ڈائری سناتے ہیں تو

فیسئال اللہ منہم وهو اعلمُ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے

(۲) مستدرک ج ۱ ص ۱۵۷ میں (جس کی تصحیح پر امام حاکم اور علامہ ذہبی دونوں متفق ہیں) ایک حدیث ہے

فیسئال اللہ عنہم وهو اعلمُ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے

(۳) اسی مضمون اور الفاظ کی حدیث سند طرابلسی ص ۳۱۹ وغیرہ میں بھی مروی ہے۔ کیا جناب رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایسے ہی مواقع میں سکا از اعلمہ (آپ خوب جانتے ہیں) کے الفاظ صحیح اور صریح احادیث میں موجود ہیں۔ بلکہ آپ ہی پائیں گے کہ آپ نے بار بار ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کو پہلے علم نہ تھا۔ اور حضرات صحابہ کرامؓ کے سامنے بھی آپ نے لاعلمی اور بے خبری ہی کا اظہار کیا اور ان حالات مخوف کے ایسے سوالات کو خالق پر قیاس کرنا نہ اند فہم اور الحاد ہے (عیاذ باللہ تعالیٰ)

جواب دوم: ہم نے جو حدیث نسائی وغیرہ کے حوالہ سے ہدیہ تاریخین کی ہے اور جس کے روایات

اور رجال کی توثیق بھی عرض کر دی ہے۔ اس حدیث میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نہی اور تازہ قبر کے متعلق سوال کیا تو حضرات صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ یہ فلاں خاندان کی لونڈی کی قبر ہے۔ آگے یہ لفظ بھی موجود ہے۔ صحفہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرات صحابہ کرامؓ کے بتلانے پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسکو پہچان لیا۔ کیا محضین یہ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کے متعلق سوال کیا اور اس کے جواب ملنے پر اللہ تعالیٰ نے اسکو پہچان لیا؟ قرآن کریم کی آیت اگر نہیں پیش کر سکتے تو کوئی مصحح اور صریح حدیث ہی پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اور پیسے کچھ

جواب کے بعد فصرفہ اللہ تعالیٰ اس کو پہچان لیا اور خدا کو معلوم ہو گیا کہ العباد باللہ تعالیٰ اسکا لی اور گوری کے قصے اور کہانیاں سننا اگر گمراہ کرنے والو اور دھماکے بیکینک یسوسے سے پیغمبروں کا علم غیب ثابت کرنے والو اور اگر ہمیں جواب دوسے

صریحی درغل، ساغر بکف متانہ وار آجا لگائے اسرار بیٹھا ہے اک متانہ برسوں

قارئین کرام! میں اصل مضمون سے دور جا پڑا مگر کیا کرتا مجبور تھا۔ الشیء بالشیء یذکر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میت کے پاس قبر میں مانتقول فی هذا الرجل سے خام استدلال کی بناء پر حاضر ہوتے ہیں تو بیشمار حدیثیں ایسی موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار مردوں کے دنیا سے چل بسے کا علم نہ تھا۔ آپ کے کئی ایک آدمیوں سے متعلق انکی خیریت کے بارے میں انکے احباب سے سوالات بھی کئے اور کئی ایک قبور کے بارے میں بھی سوال کیا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ مستدرک ج ۱ ص ۳۶ میں ایک حدیث آتی ہے (جبکی امام حاکم اور علامہ ذہبی دونوں تصحیح کرتے ہیں) مضمون اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنازہ میں شریک ہوئے تو ایک (جدید) قبر نظر پڑی۔ آپ نے فرمایا قبر من هذا؟ یہ کس کی قبر ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ ایک حبشی غلام کی قبر ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فرمایا۔ قدرت کے کرشمے دیکھو۔ اسکو خاک گور کس طرح اپنے وطن سے کھینچ کر لائی۔ اگر آپ قبر میں حاضر ہوتے تو اس سوال کا کیا مطلب؟ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے اور آپ نے فرمایا منیٰ مدفن هذا اس کو کب دفن کیا گیا ہے؟ حضرات صحابہؓ نے فرمایا رات کو۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں اطلاع نہ دی؟ حضرات صحابہؓ نے عرض کیا بھرت ہمارے اسکورات کے وقت دفن کیا ہے اور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا چنانچہ آپ نے اور حضرات صحابہؓ نے اسکی قبر پر کھڑے ہو کر تباہ پڑھایا (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۴۱) اوقال متفق علیہ قارئین کرام! سر دست ہم اس استدلال کے انہی جوابات پر اکتفا کرتے ہیں اگر آپ انکھیں کھول کر انصاف سے دیکھیں گے تو آپ کو حق اور صداقت صاف طور پر نظر آجائے گی اور اگر یہ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے اس میں بھلا قصور کیا ہے؟ آفتاب کا؟

فرق مخالفت کی ساتویں دلیل اور اس کا خشر

مخالفین کہہ رہے ہیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں تو نمازی میں آپ کو السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ (سلامتی ہو تجھ پر اے نبی) سے خطاب کیوں کیا جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ آپ ہر نمازی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور نمازی آپ کو خطاب کرتا ہے۔ (دیکھئے جاد الحق ص ۱۲۵ و مقیاس حقیقت ص ۲۸۲ و تسکین الخواطر ص ۵۸ وغیرہ)۔

جواب ہے اول: قارئین کرام! یہاں دو مقام ہیں۔ ایک یہ کہ اگر آپ حاضر و ناظر نہیں تو عَلَيْكَ (تجھ پر) سے کیوں خطاب ہوتا ہے۔ دوسرا أَيُّهَا النَّبِيُّ (اے نبی) سے کیوں خطاب ہوتا ہے؟ ہم شق ثانی کا جواب آئندہ عرض کریں گے یہاں شق اول یعنی السَّلَامُ عَلَيْكَ کے جوابات بدیہ ناظرین کرام کرنا چاہتے ہیں۔ بزرگان دین تو یہ فرماتے آئے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صراج پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنایاں کی کہ تمام زبانیں، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کیلئے مخصوص ہیں۔ (الْحَيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ لِلَّهِ تَعَالَى) نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدیہ تبرکات پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ سلامتی ہو تجھ پر اے نبی۔

چونکہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کیا تھا۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اُمت اور حضرات صحابہ کرام کو تعلیم دینے وقت حروف خطاب کو جس طرح کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سنا تھا، برقرار رکھا۔

(۱) شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

اگر کہیں کہ خطاب تو حاضر کو ہوتا ہے اور آپ

اگر گویند کہ خطاب حاضر را بود و آنحضرت صلی اللہ علیہ

اس مقام پر حاضر نہیں ہیں تو اس خطاب کی توجہ

و سلم و رہیں مقام پر حاضر است پس توجہ یہ اس خطاب

کیا ہوگی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ کلمہ دراصل شبہ

پر باشد جوابش آنست کہ چوں و دو و اس کلمہ صلی

یعنی شبِ معراجِ بصیغہٴ غلط، اور دیگر تغیرات نہ ہوں۔ معراج میں بصیغہٴ خطاب وارد ہوا ہے اور اس کو اسی بد
دہی میں اصل گذشتہ رکعت میں بجا شیعہ اخبار لاخیر^{۳۲} برقرار رکھا گیا اور اس میں کوئی تغیر نہ کیا گیا۔

یہی بات متذکرہ کتابوں میں مذکور ہے کہ شبِ معراج میں یہ خطاب ہوا تھا اور اس کو برقرار رکھا گیا، مثلاً
ملاحظہ ہو مرقاۃ المفاتیح قاری ج ۱ ص ۲۲۰ و بحر الرائق ج ۱ ص ۲۲۰ و شامی ج ۱ ص ۲۲۰ وغیرہ۔

اور اس کی قرآن کریم میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اگر کسی وقت کسی شخصیت اور فرد کو اس کی موجودگی
اور حاضری میں خطاب ہوا تھا تو آج بھی عزت یا اور خطاب کی تمیز سے اسے یاد کیا جاتا ہے، اس کو ضمیر خطاب سے
یاد کر رہے اس کا حاضر و ناظر ہونا کوئی کسی مراد نہیں لیتا۔

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو تبلیغ کی اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ
دلائل کا گستاخانہ الفاظ میں رد کیا تو فرعون کی اس گستاخی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا :-

وَإِنِّي لَأَخْلُطُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْمُونًا اور بیشک میں تجھے نیک کرتا ہوں اے فرعون کہ توبہ کر دیا جائے گا
اس آیت میں یا فرعون کے بعد نو فرعون میں محفوظ رکھیے تاکہ اسم آئے۔ داشتہ بکار آیا۔ البتہ ملاحظہ کیجئے کہ
آج بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں قرآن کریم پڑھنے والے مسلمان لَاحِظُكَ کو خطاب
کی تمیز سے پڑھتے ہیں لیکن اس سے فرعون تو توبہ بھی حاضر و ناظر نہیں سمجھتا۔

(۲) حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر کی بیوی نے ایک سو سو ڈرامہ کھیلنا چاہا اور اللہ تعالیٰ
نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی و طہارت اور عصمت پر عزیز مصر کی بیوی سے خاندان ہی سے ایک
شر نواری بچے کو گواہ بنایا اور عزیز مصر پر حبیبیہ بات واضح ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا توبہ بالکل کوئی
فصور نہیں بلکہ سارا تصور ہی میری بیوی کا ہے تو اس پر وہ اپنی بیوی کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے :-

وَإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَيَّ لَكَ كَذِبٌ اِنَّا كُنَّا فِيهِ كَانًا پر معافی مانگا ہے بے شک تو بھی

صوب الخاطیہ میں۔ (پ ۱۳) خطا کاروں میں مثنیٰ۔

اس آیت میں بھی لَكَ كَذِبٌ اور اِنَّا كُنَّا سے عزیز مصر کی بیوی کو خطاب ہے اور سب مسلمان اس
کو اسی طرح پڑھتے ہیں مگر عزیز مصر کی بیوی کو کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں سمجھتا لیکن ہے کہ فریق مخالف کرتن کہنیا کہ

کی طرح اسکو بھی حاضر و ناظر جانتا ہو کیونکہ یہ یقین مخالف کے ولی اور بزرگ نور محمد میں لطفہ پڑے تھے بھی دیکھتے رہتے ہیں اور جہان کے وقت بھی پاس موجود ہوتے ہیں۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)۔

(۳) مصر کے حیلانہ میں بے قصور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ چند روز اخلاقی مجرم بھی تھے۔ دو آدمیوں نے خواب دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو تعمیر بتائی جس قیدی کی رہائی اور نجات ہونے والی تھی حضرت یوسف علیہ السلام اس سے کہا:-

وَإِذْ كُنَّا فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ
مسير ذکر بھی اپنے آئانہ سامنے کر دینا۔

اس آیت میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو خطاب کیا تھا مگر آج بھی مسلمان عند ربک کے الفاظ سے ہی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس قیدی کو کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں کہتا مگر یہ خیال ہے کہ اَلشَّاهِدُ عَلَيْكَ اَيْقَانًا میں یہ حکایت محض حکایت نہیں بلکہ بطور انشا اور دعا ہے چنانچہ در مختار ج ۱ ص ۲۴ میں ہے کہ:-
ويقصد بالفاظ التشهد - الانشاء

اور الدر المنقذ فی شرح المنقذ ج ۱ ص ۲۴ میں ہے کہ:-

لا بد ان يقصد بالفاظ التشهد الانشاء

اور اسی کے قریب عالمگیری ج ۱ ص ۲۴ میں ہے اور اجز المسالك ج ۱ ص ۲۶ میں ہے کہ:-

ومكانه تاما في المعراج على طريق الانشاء
کہ جو الفاظ معراج کے موقع پر آپ کو ملے تھے انکو انشاء کے طور پر اپنی طرف سے کہئے۔

اور شیخ عبدالحق صاحب لکھتے ہیں کہ:-

”ور حقیقت این دعا است در نماز اگرچہ بصیغہ خطاب است“ (مدارج النبوت ج ۱ ص ۲۴)

اور اس انشاء اور دعا کی اہل عرفان اور سترات صوفیاء کرام کے طور پر شرح بقول حافظ ابن حجر (رحمہ)

عبارت یعنی شرح بخاری ج ۱ ص ۲۶۔ زرقانی شرح موطا امام مالک ج ۱ ص ۲۴ اور شرح مواہب ج ۱ ص ۲۲ و

فتح الہم ج ۱ ص ۲۴ اور اجز المسالك ج ۱ ص ۲۶ وغیرہ میں بھی مذکور ہے) یہ ہے کہ:-

ويحتمل ان يقال على طريق

اور اس کا احتمال بھی ہے کہ اہل عرفان کے طریقہ پر یہ کہاجا

اهل العرفان ان المصلين لما استفتحوا
باب الملكوت بالتحیات اذن لهم
بالدخول في حرم الحی النبی
لا یموت فقوت اعینهم بالمناجاة
فنبهوا علی ذالک بواسطتہ، نبی
الرحمة وبرکتہ متابعتہ فالتفتوا
فاذا الحبيب فی حرم الحبيب حاضر
فاقبلوا علیه قائلین السلام
علیک ایہا النبی ورحمة اللہ و
برکاتہ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۵)

کہ نمازی حب التحیات کی وجہ سے ملکوت کا دروازہ کھولتے
ہیں تو ان کو اس پروردگار کی درگاہ میں داخل ہونے کی اجازت
مل جاتی ہے جو زندہ ہے جس پر کسی موت نہیں آتی اس
مناجات سے انہی انہیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور انہیں آگاہ کیا جاتا ہے
کہ یہ جو کچھ طلب ہے بواسطہ نبی رحمت اور انکی پیروی کی برکت ہی سکھایا
ہے جب اس مقام پر وہ پہنچے تو انھوں نے نظر اٹھا کر جو دیکھا کہ
عجیب حقیقی (اللہ تعالیٰ) کے دربار میں حبیب کبریا (صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم) تشریف فرما اور حاضر ہیں اور حبیب کو اس مقام پر حاضر
پاک نمازی یہ تحفہ پیش کرتے ہیں کہ السلام علیک ایہا النبی ورحمة
اللہ وبرکاتہ۔

اور یہ تحقیق اس حدیث کے پیش نظر کی گئی ہے جو ان تعبد اللہ کا نیک سراہ کے الفاظ سے
کتبِ احادیث میں آتی ہے۔ یہ بحث بھی اس پر مبنی ہے کہ نمازی گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور گویا کہ اسکے
دربار میں حاضر ہوتا ہے اور وہاں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں اور اس رنگ میں آپ
خطاب کیا جاتا ہے یصوت اور تعرف کے اس شمار عامہ یا عامر ثنائہ نکتہ سے بھی ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوتے بلکہ نمازی کو خود کمال پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حبیب
کے سلام کے لئے حاضر ہونا پڑتا ہے۔ مگر یہ مقام کتنوں کو حاصل ہے؟ جس کو خدا دے۔ ع

اس کے لطافت بہت ہیں کہ گنہگار بہت

جواب ہے قسم، اگر ہم السلام علیک سے حکایت نہ سمجھیں بلکہ صرف دعا اور ناشائستگی
تو بھی اس سے حاضر و ناظر مراد لینا قطعاً باطل ہے جیسا کہ ہم اپنے خطوط میں دو دروازہ ملکوں میں اپنے دوستوں
بھائیوں اور اکابر کو السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ لکھا کرتے ہیں تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہوتا
کہ وہ سب ہم سے پاس حاضر اور موجود ہوتے ہیں ورنہ ان کو خط لکھنے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ یہ مطلب ہے

کہ جب ہمارا خط بزرگوں اور دوستوں کو پہنچ جائیگا تو اس وقت ان سے خطاب ہو جائیگا۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بادشاہ روم کو خط میں لکھا تھا۔

ادعوك بدعاية الاسلام میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔

اس کا یہ معنی تو نہیں تھا کہ ہر قریبی کے پاس حاضر اور موجود تھا۔ اسی طرح آپ یہاں بھی سمجھتے کہ ہم السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيْهَا النَّبِيُّ سے خطاب کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ ہمارے پاس موجود اور حاضر ہوتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب سلام آپ تک پہنچ جائیگا تو خطاب ہو جائیگا۔ فریق مخالف کے مسلم اور مشہور محقق عالم مولوی عبدالسمیع صاحب بخاری شریف کی ایک روایت کا حوالہ دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

اما بعد قانی ادعوك بدعاية الاسلام تسلم اس میں خطاب حاضر کا ہے۔ بادشاہ روم کو حالانکہ آپ ملک عرب میں تھے اور وہ روم میں تھا اور وہ اصحاب کشف سے نہ تھا کہ حضرت کا خطاب وہاں سے معلوم کر لیتا لیکن چونکہ یہ بات تھی کہ قاصد اس خط کو لے جا کر اسکے ہاتھ میں دے دے گا۔ یہ خط اسکی نظر کے سامنے سے گزرے گا، خطاب صحیح ہو جائیگا۔ اسی طرح اب تک رسم جاری ہے کہ ہم خطوط میں مکتوب الیہ کو خطاب لکھ دیتے ہیں کہ فلاں چیز بھیج دو اور تاکید جانو فقط۔ اسی اعتماد پر کہ جب قاصد یہ خط انکو دے دے گا تو ہمارا خطاب حاضر صحیح ہو جائے گا (مقطعہ انوار ساطعہ ص ۲۲) اور یہی کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ کو کن الفاظ سے صلوة وسلام کا تحفہ بھیجا جائے۔ بخاری شریف ج ۲ ص ۲۷ میں حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قرآن کریم میں جو صَلُّوا عَلَیْکَ وَسَلِّمُوا (موجود ہے) ہم سلام کا معنی اور مطلب تو سمجھ چکے ہیں (کہ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيْهَا النَّبِيُّ سے پڑھا جاتا ہے) آپ ہم سے صَلُّوا کا معنی اور مطلب ارشاد فرمائیے۔ آپ نے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سے درود کی تعلیم فرمائی جسکو ہم نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرامؓ کے نزدیک آپؐ پر سلام پہنچانے کا وہی طریقہ اور الفاظ تھے جو السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيْهَا النَّبِيُّ سے وہ پڑھتے تھے اب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند حدیثیں بھی ملاحظہ فرمائیے کہ سلام آپ تک کہ طرح پہنچایا جاتا ہے؟

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :-

ادب اللہ ملائکہ سیاحین فی الارض یسئخون من اصنی السلاہم کہ بیشک اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچائیں۔

علامہ عزیزیؒ فرماتے ہیں۔ حدیث صحیحہ۔ یہ حدیث صحیح ہے (السراج المنیر ج ۱ ص ۱۸۱) علامہ سخاویؒ نے امام بیہقیؒ کی روایت سے سلوۃ کی روایت ہم نقل کی ہے (ملاحظہ ہو القول البدیع ص ۱۱۱) ان روایتوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس صلوٰۃ و سلام دونوں پہنچائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس مضمون کے قریب قریب الفاظ سے حضرت اوس بن اوسؓ سے بھی روایت موجود ہے جو ابوداؤد ج ۱ ص ۱۵۱، دارمی ص ۱۹۵، نسائی ج ۱ ص ۱۵۱، تدرک ج ۱ ص ۱۵۱ وغیرہ میں موجود ہے جس کی امام عاکمؒ اور علامہ ذہبیؒ بخاری کی شرط پر تصحیح فرماتے ہیں۔ امام ابن خزمیہؒ، ابن حبانؒ، دارقطنیؒ اور نوویؒ بھی اسکی تصحیح کرتے ہیں (تقریب ابن کثیر ج ۳ ص ۵۱۴) علامہ ابن عبد البرؒ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اسکے سبب راوی صدق و امانت اور ثقاہت و عدالت میں مشہور ہیں اور اسی ہی واسطے حفاظ حدیث کی ایک بڑی جماعت نے اس کی تصحیح کی ہے مثلاً امام ابن حبانؒ حافظ عبد الغنی المقدسیؒ اور ابن دحبہؒ وغیرہ اور کوئی شخص ایسا نہیں آیا جس نے اس پر حجت اور دلیل سے کلام کیا ہو (الصارم المنکھی ص ۸۴ طبع مصر) بعض حضرات نے بلاوجہ زاذان کی شیعیت کو اس حدیث کے ضعف

لے ضرورت تو نہیں کہ ہم جلیل القدر حضرات محدثینؒ کی تصحیح کے بعد اور بھی کچھ عرض کریں لیکن زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث کی سند کے تمام رواۃ اور انکی توثیق بھی ہدیہ قارئین کر دیں۔ رواۃ یہ ہیں (۱) عبد الوہاب بن عبد الحکیم وراق جو ثقہ تھے۔ (تقریب ص ۲۲) (۲) معاذ بن معاذ جو ثقہ اور متقن تھے (تقریب ص ۳۵) (۳) سفیان ثوریؒ جو ثقہ و زائد فقیہ عابد امام اور حجت تھے (تقریب ص ۱۵) (۴) عبد اللہ بن السائب ثقہ تھے (تقریب ص ۵۵) زاذانؒ، امام ابن عیینہؒ فرماتے تھے کہ زاذان ایسے ثقہ تھے جن کی مثل کے متعلق سوال نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن سعدؒ انہیں ثقہ اور کثیر الحدیث کہتے تھے۔ محدث خلیفہ اور علیؒ کہتے تھے کہ وہ ثقہ تھے۔ ابن عدیؒ اور ابن حبانؒ ان کی توثیق کرتے تھے و تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۳۲ (۶) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جلیل القدر صحابی تھے۔

کا سبب بنایا ہے مگر بے سود ہے کیونکہ اُس دور کی شیعیت کی مراد اس دور کی رافضیت ہرگز نہیں ہے اس زمانہ میں تمام حضرات صحابہ کرام سے حسن ظنی رکھتے ہوئے بعض مذہبی اور سیاسی وجوہ سے حضرت علیؑ کی طرف مائل ہونے والے شیعہ کہلاتے ہیں۔ اماکنی، عبد الرزاق بن ہمام اور حاکم صاحب مستدرک وغیرہ اسی قبیل سے تھے اور ایسے شیعہ کی روایتوں سے کتب صحاح بحری اورانی پڑی ہیں اور نہ صلوٰۃ و سلام کا مسئلہ کوئی شیعہ کا ہے تاکہ داعی الی البدعت کا شبہہ ہو۔ اسی مضمون کی تیسری روایت حضرت ابوالدرداءؓ سے بھی مروی ہے۔

قاریین کرام! ہم نے ایک ایک راوی اور اسکی توثیق اور حضرات محدثین کرام سے اس روایت کی تصحیح آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اُمت کی طرف سے درود و سلام پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے فرشتے متعین اور مامور ہیں۔ انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر حاضر و ناظر ہوتے اور خود نفس نفیس درود و سلام سننے تو فرشتوں کے تعین کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ فریق مخالف قیامت تک ایک بھی حدیث صحیح سند کیسا ہوا ایسی نہیں پیش کر سکتا جس سے یہ ثابت ہو کہ انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں درود و سلام خود بلا واسطہ ملائکہ سن لیتا ہوں وَأَنِّي لَكُمُ التَّائِبُونَ مِنْ مَّكَاتٍ بَعِيدَةٍ اگر فریق مخالف میں جرات اور ہمت ہے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ایک ہی ایسی حدیث پیش کر دے جو ہوسند کے ساتھ اور اس کے تمام روایات ثقہ ہوں اور انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا مرفوع فرمان ہو۔

چمن میں تحفیں ڈالیاں ہزاروں گونہ ہر اکھیں دیکھو : گری اسی شاخ پر سے بھلی بنایا جس پر تھا آئینہ

اے حضرت ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ درود و سلام پہنچانے کے لئے فرشتوں کا نشر مخصوص بمن بعد عن حضرت مرقاۃ المفہود (مرقات ج ۱ ص ۱۷۷) اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے جو انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے دُور ہو۔ اور نیز لکھتے ہیں کہ لا یصل الغائب الاصل (مرقات ج ۲ ص ۱۷۷) تاکہ یہ گمان قائم نہ کریا جائے کہ شاید آپ تک غائب کا سلام نہیں پہنچا اس لئے اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پہنچانے کیلئے فرشتے متعین کر دیئے ہیں اور اسی مسئلہ کو انھوں نے شرح شفا میں پیش کیا ہے کہ لا یصل روحہ حاضراً فی شواہل الارض الا فی خیال صحیح نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک

(باقی مآثریہ اعلیٰ صفحہ پر)

بقیہ حاشیہ از صفحہ نمبر ۱۶۷

مومنوں کے گھروں میں موجود ہے (بلکہ بتوسط ملائکہ آپ تک صلوٰۃ و سلام پہنچتا ہے) بعض نسخوں میں حرف لا چھوٹ گیا ہے جس سے بعض لوگوں کو یونہی بلاوجہ اشتباہ ہوا ہے جن میں فتنی احمدیادھاں صاحب وغیرہ بھی ہیں (دیکھئے جاء الحق ص ۱۳۲) حضرت ملا علی القاریؒ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام الدرر المضحیۃ فی زیارۃ المصطفویۃ ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں :-

کہ زیارت کے فوائد میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر قریب کے نزدیک زیارت کنندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو آپ بغیر واسطہ (ملائکہ) کے حقیقی طور پر سنتے ہیں بخلاف اسکے جو دوسرے درود و سلام پڑھے کیونکہ یہ آپ کو واسطہ کے بغیر نہیں پہنچتا۔ کیونکہ کھری اور حید سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر صلوٰۃ پڑھی تو میں خود سنتا ہوں اور جس نے دُور سے پڑھی تو وہ میرے پاس پہنچانی جاتی ہے۔

ومن اعظم فوائد زیارۃ ان الزائر اذا صلی وسلم علیہ عند قبرہ سمعنا سماعاً حقیقیاً وید علیہ من غیر واسطۃ بخلاف من یصلی ویسلم من یعبد فان ذالک لا یبلغنا الا بواسطۃ لما جاء بسند جید من صلی عند قبری سمعہ ومن صلی علی نائیا اُبلغتہ

غرضیکہ خود حضرت ملا علی القاریؒ کی صریح عبارتوں سے حاضر و ناظر کے عقیدہ کی صاف طور پر نفی ثابت ہے۔ ان کی بعض مواقع میں حمل اور مختصر عبارتوں سے جن لوگوں نے استدلال کیا ہے وہ قطعاً اور یقیناً غلط ہے اسی کے قریب عبارت امام ابن حجرؒ کی ہے۔ (دیکھئے الجواہر المنظوم)۔

نوٹ ضروری :- من صلی عند قبری۔ الحدیث بطریق ہوا شیخ صحیح ہے اس سند میں محمد بن مروان السدی نہیں ہے۔ اسی ہی کے متعلق عافہ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں کہ اسناد جید فتح الباری ج ۳ ص ۳۵۲ اور اسی سند کو علامہ بخاریؒ و سند جید لکھتے ہیں (القول البدیع ص ۸۸) اور نواب صدیق خان صاحب لکھتے ہیں۔ اسناد جید (الدلیل الطالب ص ۸۳) اور غالباً اسی پر شیخ الاسلام ابن قیمؒ اس مسئلہ کی بنیاد رکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-

فاخبر انہ یسمع الصلوٰۃ والسلام کہ آپ نے خبر دی ہے کہ قریب صلوٰۃ و سلام کو بغیر نفیس

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ کریں)

من القریب وانہ یبلغ ذالک من
بعید (مناسک الحج ص ۳۷)
خود سنتے ہیں اور دور سے آپ کو صلوٰۃ و سلام پہنچایا
جاتا ہے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قبر اور برزخ میں زندگی حق ہے۔ امام بیہقیؒ نے ایک صحیح حدیث
اس مضمون کی اس نقل کی ہے۔ حافظ ابن حجرؒ فتح الباری ج ۶ ص ۳۷ میں اور حافظ سخاویؒ القول البدیع ص ۱۱ میں اسکی
تصحیح کرتے ہیں نیز علامہ سخاویؒ لکھتے ہیں کہ:-

وغن نو من و تصدق بانہ صلی
اللہ علیہ وسلم حتی یوزق فی قبرہ وان
جسد الشریف لا تأکلہ الارض والجماع علی
ہذا (القول البدیع ص ۱۱)
ہم ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں اور آپ کو رزق دیا جاتا
ہے اور آپ کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھاتی اور اسی پر
جماع اور اتفاق ہے۔

اور حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں کہ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک
فی الرفیق الاعلیٰ مع ارواح الانبیاء
ومع هذا فلها اشراق علی البدن واشراق
وتعلق بہ بحیث یرد السلام علی من سلم علیہ
سلام دینے والے کا جواب دیتے ہیں۔
(زاد المعارج ج ۲ ص ۲۹)

صاحب روح المعانی ج ۲ ص ۳۳ میں اور علامہ سبکیؒ شفاء السقام ص ۱۲ میں تصریح کرتے ہیں کہ یہ قبر کی زندگی تمام احکام
میں دنیاوی زندگی کی طرح نہیں اور سب دنیاوی احکام اس پر مرتب نہیں ہوتے کہ مثلاً بیسے دنیا میں دنیوی کھانے اور پانی کی
ضرورت تھی وہاں بھی ایسا ہی ہو وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ زندگی علم اور سماع وغیرہ ملاکات میں دنیوی زندگی کی طرح ہے اور اسی کے
بارے میں سبکیؒ وغیرہ فرماتے ہیں کہ فلا شک ان ذلک ثابت (شفاء السقام ص ۱۲) جو حضرات قبور میں حضرات انبیاء کرام
علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کے قائل ہیں۔ انکی مراد بھی دینی زندگی سے صرف یہی زندگی ہے کہ صلوٰۃ و سلام وغیرہ کا عند القبر
سماع ہے اور جسم مبارک کی مانند روح کا قوی تعلق ہے۔ انکی مراد دنیا کی یہ فانی اور گھٹیا زندگی اور پستی اور تکلیف کی زندگی ہرگز
ہرگز نہیں جیسا کہ بعض حضرات کو یونہی بلاوجہ شبہ ہوا ہے۔ یہ خیال یہ ہے کہ کل نفس ذائق الموت اور انک صیبت و انہم

مَيِّتُونَ ۝ اَوْ اَفَا تُدْرِكُهُمُ الْخَالِدُونَ ۝ وغیرہ آیات کے تحت آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا سے دنیا
نظر ثانیات ہے مگر اس کے بعد جو اعلیٰ اور ارفع زندگی قبر مبارک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے (جیسا کہ وہ درجہ بدرجہ زندگی تہذیب
اور عام مومنین بلکہ کفار اور عاصیوں کو بھی دیتا ہے) وہ حق اور ثابت ہے کسی صحیح عقلی یا نقلی دلیل سے اس کی نفی ثابت نہیں ہے نہ ہی
حضرات اکابرین علماء دیوبند کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم کا عقیدہ ہے (المہند علی المذنب ص ۱۳۷ وغیرہ)۔

تطبیق وقت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت موتی کے اختلافی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ۱۔
”مگر انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں ۱۰۔ اسی وجہ سے انکو مستثنیٰ کیا ہے اور دلیل جو اذیہ ہے کہ فقہانہ نے بعد اسلام کے
وقت زیارت قبر مبارک کے شفاعت مغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے پس یہ حجاز کے واسطے کافی ہے نہ بلفظ فتاویٰ رشیدیہ حصہ
اول ص ۹۹ طبع جدید برقی پریس دہلی) اور دوسرے مقام پر مسئلہ سماع موتی اور بھرت غلاں وغیرہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کہ ”انبیاء کرام (علیہم السلام) کو اسی وجہ سے مستثنیٰ کیا کہ ان کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں اور دوسرے یہ کہ دعائیں الٰہی بھرت
غلاں میرا کام پورا کرے یہ بالاتفاق جائز ہے اور تمام شجروں میں موجود ہے الخ“ (بلفظ فتاویٰ رشیدیہ حصہ دوم ص ۱۰۸)۔

صدائے فوس ہے کہ جس ناباک و دوہیں جھگہ عیاسیت اور پرویزیت اکیونزم اور دہریت اور تباہیاسیت وغیرہ حضرات صحابہ کرام
اور ائمہ اسلام اور اہل حق سے بدظنی اور بے اعتمادی پیدا کرنے کے منصوبے کر رہی ہیں تو اپنی ہی جماعت میں حیات الٰہی کا مشاہدات و
افتراق کا ذریعہ بن رہا ہے اور ایک ہی اور عظم کے پستانوں سے شیر روحانیت پیتے والے ایک دوسرے سے بعید و متصرف ہوتے جا رہے ہیں
بلکہ ایک چھوٹا سا طائفہ اپنے اکابر کے مسلک اور رائے عبارات کی غلط اور بے جا تاویلات کرتا ہے۔ قالی اللہ المشتکی

راقم الجہان کا یہ نظریہ ہے کہ اگر فریقین ایک دوسرے پر مدافعت اور متشدد ہونے کی بدگمانی سے بالاتر ہو کر ملکہ کو مسئلہ کی حیثیت
سے بچنا اور حل کرنا چاہیں اور خدا و ذاتیات کو درمیان میں نہ لائیں اور قرآن کریم اور حدیث شریف کی روشنی کے بعد حضرات اکابر کے
واسن علم تحقیق سے وابستہ ہو کر استدلال و احتجاج کریں تو کوئی منقول و جملہ نہیں آتی کہ غاصبت کی کوئی راہ نہ رکھے۔ ورنہ یہ خلیج و یسوع
سے وسیع تر ہوتی چلی جائیگی۔ اور اپنی جماعت کی تبلیغ و اصلاح کا سارا زور اور قوت خود اپنوں ہی کے خلاف صرف ہوگی جس سے اسلام اور
مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچے گا اور عظم و عمل اور تقویٰ و ورع کی یہ آہنی دیوار جو دشمنان اسلام کی پریشانی کا سبب تھی خود پاش پاش
ہو کر فتنہ کھب یخچکھ کہام صدق بن کر رہ جائیگی اور اس شجر کا مفہوم پورا ہوگا (خدا کرے کہ ایسا نہ ہو)۔

غضب ہے وہ سری ہستی کو یوں برباد کرتے ہیں مٹاتے ہیں مجھے غیروں کے دنی کو شاد کرتے ہیں

(نعود باللہ تعالیٰ من شرور انفسنا ومن سببناات اعمالنا)

جواب کے سوا ہر زبان میں اس کی بکثرت مثالیں وجود ہیں کہ کسی غائب ہستی کے فرضی طور پر تصور کرنے اور تخیل کے طور پر اپنے دل میں حاضر سمجھ لینے پر اس سے خطاب کیا جاتا ہے اس لئے ہم نہیں کہ وہ حقیقتاً حاضر و ناظر ہوتا ہے بلکہ یہ محض اپنے تخیل پر مبنی ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ یں عربی اور فارسی کے حوالجات اور محاورات نقل کروں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اردو کے چند نظائر پیش کرنے کے بعد خان صاحب بریلی کے بعض اشعار نقل کروں۔ ایک شاعر کہتا ہے :۔

ہمیں آتے وہ انہ آئیں، مرے گھر
نصوّر میں تو ہیں مہمان دل کے
ایک مجزوب صاحب لکھتے ہیں :۔

چھپ سکیں گے حضور پھر کیوں کہ
تو تصور میں لا کے دیکھ لیا

ان دونوں شاعروں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر محبوب ہمارے گھر نہیں آتا تو نہ سہی دل میں تو ہمارا مہمان ہے اور وہ اس کا تصور ہم کرتے ہی رہتے ہیں، فریق مخالف کے اعلیٰ حضرت خان صاحب بریلوی حدائق بخشش حصہ دوم ص ۷۷ میں لکھتے ہیں : (بعض اشعار)۔

سر سُوئے روضہ چھکا پھر تجھ کو کیا
دل تھا سا جد نجد یا پھر تجھ کو کیا

بیٹھے بیٹھے مدد کے واسطے

یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا

یا عباد می کہہ کے ہسم کو شاہ نے
بندہ اپنا کر لیا پھر تجھ کو کیا

دیو کے بندوں کی ہے یہ خطاب

نہ تو ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا

نجد می مرنے ہے کہ کیوں تعظیم کی
یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو کیا

اے اگر کوئی شخص محض عشق اور محبت کے نشہ سے سرشار ہو کر یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کہے تو جائز اور صحیح ہے۔ ہم اور ہمارے اکابر اس کے تائل ہیں مگر آپ کو حاضر و ناظر سمجھ کر یا استہزاء اور استعانت کے طور پر یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے اور فریق مخالف اسی عقائد سے کہتا ہے جیسا کہ غاصصہ کے ان اشعار سے بالکل ظاہر ہے۔

دیو کے بندوں سے ہم کو کیا عرض

ہم ہیں عبد المصطفیٰ پھر تم کو کیا

تاریخ کرام ہم سر دست خالص صاحب کی شان میں یہی کہہ کر کہ :-

تو اگر مشرک ہوا پھر رسم کو کیا پیٹ کا بندہ بنا پھر رسم کو کیا

تو نے کی تحریف قرآن و حدیث راندہ درگاہ ہوا پھر رسم کو کیا

خالق کون و مکان کو چھوڑ کر غیبر کے در پر جھکا پھر رسم کو کیا

مشرک و بدعت کو کیا تو نے پسند

توحید و سنت سے پھر پھر ہم کو کیا

ایہ ایک نکتہ کو !! گر دیا تو نے بھلا پھر رسم کو کیا

ہم تو ہیں اللہ کے بندے بھی

تو ہے عبد المصطفیٰ پھر ہم کو کیا (مقدّر)

یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب نے نجدیوں اور دیوبندیوں کو تم کو کیا کے الفاظ سے بار بار خطاب کیا ہے۔ کیا واقعی تمام نجدی اور دیوبندی خان صاحب کے پاس حاضر و ناظر تھے؟ یا یہی آپ کہیں گے کہ انکو تنہا کے طور پر حاضر و ناظر جان کر ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ السّلامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ میں خطاب سمجھتے۔ یہ ہمارا رونا و عوی ہی نہیں بلکہ آئیے ہم خان صاحب سے اسکی تصدیق کرا دیتے ہیں۔ خان صاحب امام غزالیؒ کی کتاب احیاء العلوم ج ۱ ص ۹۹ طبع لکھنؤ سے السّلامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ کی تشریح نقل کرتے ہوئے کو کتبہ شہابیہ ص ۳۵ میں لکھتے ہیں (یہی مضمون مقیاس حقیقت ص ۲۸۳ میں مسک النہام سے اور جامد الحق ص ۱۳۵ میں موجود ہے) معنی ابھی خان صاحب کہتے ہیں۔

احضُر فی قلبک النّبی صلی اللہ
علیہ وسلم و شخصہ الکریم و قل السّلام
علیک اَیُّهَا النَّبِیُّ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
القیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر کر اور حضور
کی صورت کا تصور باندھ اور عرض کر سلامتی جو تجھ پر ہے
نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت۔

قارئین کرام! دل میں حاضر کر اور تصور باندھ کا معنی تو جانتے ہی ہوں گے۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقی طور پر حاضر و ناظر ہیں تو دل میں حاضر کرنے اور تصور باندھنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کو اسی طرح سمجھیے جیسا کہ اُن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اُحْبِدْ رَجُلًا كَأَنَّكَ تَرَاهُ
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔

آپ جانتے ہی ہیں کہ حقیقتاً رویتِ خداوندی دنیا میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے علیل القدر پیغمبر کو بھی نہیں ہوئی تو جس طرح آپ گویا کہ دیکھنے اور حقیقتاً دیکھنے میں فرق کرتے اور جانتے ہیں۔ اسی طرح حقیقتاً حاضر ہونے اور دل میں حاضر کرنے کا فرق سمجھ لیجئے۔ آپ کو اس میں کیوں تردد اور پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق صاحب مدارج النبوت میں تحریر فرماتے ہیں:-

”ذکر کن اور اورد و در بفرست بروئے علیہ السلام و ہاں ذکر گویا حاضر

است پیش تو الخ“ (بحوالہ جہاد الحق ص ۱۴۲) ۵

آثارِ سحر کے پیدا ہیں اب رات کا ہاؤ لوٹ چکا، ظلمت کے بھیاں نک با مقولے تنویر کا دھن چھوٹ چکا
جواب چہاد: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے التحیات السلام علیک کے الفاظ کے ساتھ جن حضرات صحابہ کرامؓ سے مروی ہے ان میں ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ وغیرہ کے مبارک نام نمایاں طور پر نظر آتے ہیں لیکن اسکو کیا کریں کہ یہی اکابر حضرات صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بجائے اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ کے اَلسَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ پڑھتے بھی تھے اور اس کی تعلیم بھی دیتے تھے۔

(۱) صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۷ وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم التحیات میں اَلسَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ پڑھا کرتے تھے۔

(۲) اسی طرح موطا امام مالک ص ۳۰، البخاری ج ۲ ص ۲۲۹، مسند احمد ج ۴ ص ۴۷۱ اور سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۴۲۲

وغیرہ میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے۔

(۳) سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۴۲ وغیرہ میں حضرت قاسم بن محمدؓ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا میں التحیات میں السّلام علی النبی ورحمۃ اللہ پڑھایا اور اس کی وہ تعلیم دیا کرتی تھیں بلکہ فتح الباری وغیرہ میں حضرت عطاء تابعی سے یہاں تک منقول ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد السّلام علی النبی پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت شاہ عبدالحقؒ لکھتے ہیں :-
 ”ورشرح صحیح بخاری میگوید کہ صحابہؓ در زمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سدام بصیغہ خطاب میگفتند و بعد از زمان حیاتش این چنین میگفتند والسّلام علی النبی ورحمۃ اللہ و بعد از آن بصیغہ خطاب“
 (مکتوبات ص ۳۱۶)۔

آپ غور فرمائیے اگر حضرات صحابہ کرامؓ کا اور خصوصاً ان بزرگوں کا جن سے السّلام علیک کے الفاظ سے التحیات منقول ہے۔ یہ عقیدہ ہوتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود اور حاضر ہیں تو ان کو ضمیر خطاب چھوڑنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی تھی؟ بلکہ انھوں نے اُمت کی رہنمائی فرمائی کہ اگر اُمت السّلام علیک کو اس عقیدہ سے پڑھے کہ ہم بطور حکایت پڑھتے ہیں یا حکایت بطور دعا اور انشاء ہے اور یہی صحیح ہے اور فرشتے ہمارے صلوات و سلام کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں تو پھر خطاب ہو جاتا ہے۔ جیسے خطوط کی مثال ہم نے پیش کی تھی یا اگر تیشل اور تسویر میں حاضر سمجھ کر خطاب کرے تو اس کے لئے اسکی گنجائش ہے ورنہ بجائے اسکے السّلام علی النبی پڑھیں تاکہ ضبط در نہ ہو۔
 طریق عشق میں ہم ایوں سلیس سلیس کے چلے کہ جیسے ہاتھ میں بے ریزہ جام ہوتا ہے

جواب پنجم: اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی السّلام علیک (ایہا النبی) کے پیش کردہ استدلال کے رُوسے حاضر و ناظر ہوتے تو آیات تو حضرات صحابہ کرامؓ کا (جو نمازی ہونے کے ساتھ عربی النسل تھے اور ضمیر خطاب وغیرہ کے محل وقوع اور مواقع استعمال سے بخوبی واقف تھے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض صحبت کی برکت سے تشران کریم اور حدیث شریف کے مطلب کو بھی اچھی طرح سمجھ سکتے تھے) یہ عقیدہ ہونا چاہیے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اور دوسرے نو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر دوسروں کے متعلق نہیں تو ان حضرات صحابہ کرامؓ کے متعلق جو نمازی بھی تھے، اچھی خاصی واقفیت ہونی ضروری تھی کیونکہ اس غلط کے رُوسے آپ ان کے

ہم میں حاضر و ناظر تھے لیکن قرآن کریم اور حدیث کا علم رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہ تھا جیسا کہ حضرت زید بن ارقم، حضرت حفصہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت رضاعہؓ، حضرت قتادہؓ وغیرہ کے واقعات ہم قرآن کریم اور صحیح احادیث سے باحوالہ عرض کر چکے ہیں اور حضرت کعب بن مالک کے الفاظ بھی نقل کر دیئے گئے ہیں اب ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ غرضیکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین پڑھتے تھے لیکن حاضر و ناظر کا عقیدہ ان کا نہ تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے حاضر و ناظر مراد ہو تو ضرور ان کو علم ہوتا اور انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ان کے تبارک سے واقفیت نہ تھی بجز ان واقعات کے جو وحی کے ذریعہ آپ کو بتا دیئے جاتے تھے جیسا کہ پہلے باحوالہ یہ بات گزر چکی ہے۔

تو جل گیا کہ خانہ اسید جل گیا دل بچھ گیا تیرے سخن دل آگے بعد

فریق مخالف کی اٹھویں دلیل اور اس کا انجام

فریق مخالف کہتا ہے کہ اگر انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں تو امت آپ کو یا رسول اللہ سے کیوں خطاب کرتا ہے؟ اور اب بھی کیوں خطاب کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یا حاضر کیلئے آتا ہے۔

جواب اول: علم خودی، یہ مسئلہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ حروف یا کا اصلی استعمال کیا ہے؟ علامہ دمشقی مفصل بحث میں اسکا دعویٰ کرتے ہیں کہ حروف یا "نداء بیدار کیلئے مستعمل ہے" قریب کیلئے یہ مستعمل ہی نہیں، ان پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب یا نداء قریب کے لئے مستعمل نہیں تو اللہ تعالیٰ تو قریب سے پھر اسکو یا اللہ سے کیوں ندا کرتے ہیں؟ تو اسکا جواب علامہ موصوف نے یہ دیا ہے کہ انسان اس اعتبار سے کھنڈ کا اور محتاج محتو ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ اسلئے انسان کو یا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ انسان سے بہت ہی دور ہے اور اس لئے یا اللہ سے تیسیر کی جاتی ہے لیکن جمہور شعاذ یہ کہتے ہیں کہ حروف یا نداء قریب اور بیداروں میں مساوی طور پر مستعمل ہے۔ دیکھئے ہدایۃ النحویۃ ص ۱۸۱ کا فیہ عقد ۱۱ اور شرح جامی ص ۲ وغیرہ۔ اگر فریق مخالف کو ختموں اور غرضوں سے مہلت نہیں مل سکتی کہ ان کتب کی طرف مراجعت کر لیں تو ہم شرح مائتہ عامل ص ۱۸۱ کا حوالہ ہی لکھ دیتے ہیں تاکہ فریق مخالف کو یہ بخوبی معلوم ہو سکے۔

يَا وَهَى تَسْتَعْمَلُ نَدَاءَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ
حرف یا نداء قریب اور بعید دونوں میں مستعمل ہے۔
قارئین کرام دیکھئے کہ کفر اور شرک کو ثابت کرنے کے لئے فن سے کس طرح بغاوت کی جاتی ہے۔ اگر حرف
یا محض نداء قریب کیلئے ہی مستعمل ہوتا تو پھر فریق مخالف کا کتنا ممکن ہے کہ صحیح تسلیم کر لیا جاتا۔ اگر دوسرے
دلائل اس کے خلاف نہ ہوتے لیکن غضب تو یہ ہے کہ یا جیسے ندائے قریب کے لئے مستعمل ہے اسی طرح
ندائے بعید کے لئے بھی مستعمل ہے تو اس سے حتمی طور پر حاضر و ناظر پر استدلال کرنا حماقت اور جہالت نہیں تو
اور کیا ہے؟

جواب دوم: اگر حرف یا سے حاضر و ناظر ہی مراد ہوتی ہے تو براہ کرم ذیل کی آیات کا مطلب بھی
سمجھا دیجئے۔

(۱) يَا هَٰمَانُ بَنِي صَرْحًا اے ہامان میرے لئے ایک بلند عمارت تعمیر کر۔

(۲) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ اے یہود و نصاریٰ دین میں تجاؤ نہ کرو۔

(۳) وَرَأَىٰ لَظْفَتِكَ يَا فِرْعَوْنُ مَذْبُورًا اے فرعون میرے خیال میں تو ہلاک کر دیا جائے گا۔

(۴) اسی طرح قرآن کریم میں متعدد مقامات پر يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (اے کافرو) کے الفاظ موجود ہیں اور
حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وہ تقریریں بھی قرآن کریم میں موجود ہیں جن میں انھوں نے
اپنی اپنی قوموں کو خطاب کرتے ہوئے "یا قوم" (اے میری قوم) سے تعبیر کیا ہے۔ کیا ہامان، فرعون، یہود
نصاریٰ اور جملہ مشرکین و کفار جن کو حرف یا سے خطاب ہے۔ فریق مخالف کے نزدیک حاضر و ناظر ہیں۔ کیا
بعید ہے کہ ان کے نزدیک کرشن کہنیا کی طرح وہ بھی حاضر و ناظر ہوں۔ اگر آپ کہیں کہ جسوقت ان قوموں
کو خطاب ہوا تھا اسوقت تو وہ موجود تھیں اور اب ہم اسکی حکایت کرتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اسبطرح
آپ "یا رسول اللہ" کو سمجھ لیجئے کہ حضرات صحابہ کرامؓ آپ کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے اور ہم اسکی حکایت
کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نہ بھول جائیے کہ حرف نداء قریب اور بعید دونوں کے لئے
مبارک اور مساوی درجہ میں مستعمل ہے۔

جواب سوم:- مولوی عبدالمصعب صاحب لکھتے ہیں کہ ہم چوتھی توجیہ خطاب کی اور بتا دیں قرآن

شریف (میں) وارد ہے یا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ یہاں یا تَرَدُّدِ نَدائے جس سے مخاطب حاضر کو پکارا گئے ہیں۔ یہ لفظ یا داخل ہو رہا ہے حسرت پر اور حسرت ایسی چیز ہے اور اک و ثنور ہے کہ اسکو قیامت تک کبھی خبر نہ ہوگی کہ کوئی مجھ کو پکار رہا ہے۔ امام رازیؒ کا کلام اس مقام میں ہے: **القصود ان ذلك وقت الحسرة فان النداء مجاز والمراد الاخبار** غرضیکہ سب مفسرین اس مقام میں لکھتے ہیں کہ یہ نداء کلام عرب میں شائع ہے اور مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ وقت حسرت کا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ حسرت کو پکارتے ہیں اور جلاتے ہیں۔ اس مقام پر نداء مجازاً ثابت ہوئی کہ کہیں نداء مجازاً ہوتی ہے اور مراد اس سے خبر دینا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اس مقام میں سمجھ لو جو کوئی کہتا ہے ۵

تمھارے نام پر شہر بان یا رسول اللہ خدا ہو تم پر میری جان یا رسول اللہ

اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ میری جان حضرت پر قربان ہے اور مراد اسکی جملہ خبر یہ ہے۔ گو اس نے لفظ نداء بولا ہے۔ کیا ضرور کہ یوں کہو یہ شخص خدا کی طرح حاضر و ناظر جان کہ پکارتا ہے۔ ہاں البتہ تم خود معنی شرک اور کفر کے لوگوں کے ذہن میں جاتے ہو، یہ کہہ کر کہ لفظ یا نہیں ہوتا مگر واسطے حاضر کے اور خطاب نہیں کیا جاتا مگر حاضر کو حال اندہ یہ قاعدہ غلط ہے۔ کلام صحابہؓ میں غائب کو خطاب اور نداء موجود ہے (بلفظہ انوار ساطعہ ص ۲۹) عام فرق محالفت سے عموماً اور مولوی محمد عمر صاحب اور مفتی احمد یار خان صاحب اور مولوی سید احمد سعید صاحب کاظمی سے خصوصاً التماس ہے کہ وہ اس عبارت کو بار بار پڑھیں اور غور فرمائیں کہ حرف یا سے حاضر و ناظر مراد لینے کو صرف دیوبندی ہی کفر و شرک کہتے ہیں یا مولوی عبد السمیع صاحب بریلوی کا بھی یہی نظریہ ہے! اور کیا حرف یا سے حاضر و ناظر کی نفی مراد لے کر صرف دیوبندی ہی کافر ہیں یا ان کے ساتھ مولوی عبد السمیع صاحب بریلوی بھی شریک ہیں؟

نوٹ ہے:- انوار ساطعہ کے آخر میں کم و بیش چوبیس علماء کی تصدیقات اور تقریحات موجود ہیں جنہوں نے اس کتاب کو صحیح کہا ہے۔ اور اسی کتاب میں آپ نے یہ پڑھ لیا کہ حرف یا سے حاضر و ناظر سمجھنا شرک ہے اور کفر کا عقیدہ ہے۔ اور اس سے حاضر و ناظر کا معنی لینا غلط ہے۔ مولوی عبد السمیع صاحب لکھتے ہیں کہ پھر اسی طرح سمجھ لو کہ جو اشعار شوقیہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں

بطورِ خطاب حاضر کئے ہیں، اس لئے ہیں چونکہ تصور آپ کا دل میں بندھا ہوا ہے غلبہ اشتیاق میں خطاب حاضرانہ باعثِ حضور فی اللہ میں کے کرتے ہیں (بلفظہ انوارِ ساطعہ ص ۲۲)۔

اور حضراتِ سلف صالحین کے اشعار و عبارات میں جو خطابات ہوتے ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں چنانچہ انوارِ ساطعہ میں اس کی متعدد مثالیں دی ہیں۔ دیکھئے انوارِ ساطعہ ص ۲۲ وغیرہ)۔
 بل گئی خاک ہیں وہ انجمن آراہے ہے قلبِ گور میں ہے جان تماشا ہے

فریقِ مخالف کی نویں دلیل اور اس کا ابطال

فریقِ مخالف ایک حدیث سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمیشہ اور ہر وقت حاضر و ناظر ہونے پر استدلال کیا کرتا ہے۔ حدیثِ مسلم ج ۲ ص ۳۹ اور مستدرک ج ۴ ص ۴۹ وغیرہ میں حضرت ثوبانؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان اللہ ذوی لی الا ارض سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے زمین و سمیٹ دیا یہاں تک کہ میں نے
 رأیت مشارقہا ومغاربہا۔ اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا (دیکھئے جامع الترمذی وغیرہ)

جواب: اس حدیث میں نہی اور رائے کے الفاظ موجود ہیں جو دونوں ماضی کے صیغے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ مشرق کی رات یا کسی اور وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سمیٹا اور آپ نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا۔ اس حدیث سے یہ یوں ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت زمین پر ہر چیز کو دیکھتے رہتے تھے یا اب بھی دیکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رہتی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں اور آپ خود وہاں حاضر اور موجود ہوتے ہیں۔ مگر اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خبر دینے سے پہلے کسی ماضی کے زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جگہ پر رہے اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اطراف کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ جیسا کہ صحیح احادیث میں آئے کہ نماز کی حالت میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور

دو نسخ کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا یا جیسا کہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور جیسا کہ مسند احمد ج ۴ ص ۴۴ میں ایک حدیث ہے جس کے تمام راوی ثقہ اور معتبر ہیں کہ نباشی کا جنازہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا اور آپ نے اسکی نماز جنازہ پڑھائی۔ قارئین کرام آپ نے غلام کرام سے یہ مسئلہ سنا ہی ہوگا کہ حضرات محدثین کرامؒ کا غائبانہ جنازہ پڑھنے میں کچھ اختلاف ہے۔ ایک گروہ قائل ہے اور دوسرا منکر ہوئے ہیں وہ جمہور ہیں اور جو قائل ہیں وہ تھوڑی تعداد میں ہیں اور غائبانہ جنازہ کے ثبوت پر وہ مذکور حدیث پیش کیا کرتے ہیں۔ آپ حضرات محدثین کرامؒ سے پوچھیے کہ خدا کے بندو! کہ جب نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (بقول مخالفین) حاضر و ناظر تھے تو آپ سے نباشی (حضرت اصحمت) کا جنازہ کیونکر غائب تھا؟ کیا حاضر و ناظر سے بھی کوئی چیز غائب رہ سکتی ہے۔ حضرات محدثین کرامؒ کے اس اختلاف سے بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہ تھے۔ ورنہ اس حدیث کو نفی یا اثبات میں ثابانہ جنازہ کی ترمیم پیش کرنا بے سود ہے نیز یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے زمین سمیٹی گئی تھی تو کیا آپ نے ہر آدمی اور ہر چیز کو تفصیلاً دیکھا؟ کیا آپ اگر لاکھ دونا لاکھ کے مجمع کو دیکھتے ہیں تو کیا اسکا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر آدمی کو اور اسکے تمام اعضاء خفیہ کو سر اور ڈاڑھی کے ایک ایک بال کو بھی دیکھا کرتے ہیں؟ یا کسی پہاڑ اور باغ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیا اس کے ایک ایک درخت کی ایک ایک ٹہنی اور ٹہنی کے ایک ایک پتے کو بھی دیکھا کرتے ہیں؟ کہنے کو تو یہی کہا جائیگا کہ یائے ایک بھاری مجمع کو دیکھا اور ایک بہت بڑا پہاڑ یا باغ دیکھا۔ کیا آپ نے آسمان کے تارے کبھی نہیں دیکھے؟ اگر دیکھے ہیں تو کیا تفصیلاً دیکھے ہوئے ستاروں کی تعداد گنتی اور پوری کیفیت جانتے ہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی (رحمۃ اللہ علیہ) اور گول مول عبارت کے فریق مخالف آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجلس میلاد میں حاضر ہونے پر استدلال کیا کرتا ہے (خود شرح تہذیبۃ الفقہ ص ۵۷) میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح طور پر ثابت ہو جائے کہ ایک اللہ اسرار وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسوقت جننے بھی آدمی روئے زمین پر موجود تھے، دکھا دیئے گئے تھے اور آپ نے ہر ایک کو دیکھ بھی لیا تھا۔ تو پائیے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان قبول کیا تھا، صحابی کہا جائے۔ اگرچہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو اور آپ سے ملاقات بھی نہ ہوئی ہو مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے توروثیت (دیکھنا) ہوئی ہوگی۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اگر آپ سے اس وقت ہر آدمی کو دیکھا تھا تو حافظ الحدیث کو اگر ملے کہ الفاظ استعمال کرنے کی کیا مصیبت پڑی ہے؟ نیز جب آپ کی زندگی میں ایمان قبول کرنے والے صحابی مٹھہرے۔ اگرچہ دوطرفہ روایت نہ تھی لیکن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے توروثیت ہوئی تھی۔ پھر نہ معلوم حافظ الحدیث کو ان کے صحابی ہونے میں کیا تردد ہے؟ اس عبارت کو پیش نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر جاننے اور ماننے والے خود صحابی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں (عیاذ باللہ تعالیٰ) لیکن قارئین کرام خوب جانتے ہیں کہ فریق مخالف کفر و شر بدعت اور جہالت کو دنیا میں زندہ کرتا ہے اور حقیقی حضرات صحابہ کرامؓ کی شان یہ تھی کہ۔

لئے علم و فن ان سے نصرا نیوں نے کیا کسب اخلاق روحانیوں نے
ادب ان سے سیکھا عفا ہونیوں نے کہا بڑھکے لیلیٰ یزدانیوں نے

جہالت کا رشتہ ہر اک دل سے توڑا

کوئی گھر نہ دنیا میں نار پاک چھوڑا

(مولا مائی)

فریق مخالف کی دسویں دلیل اور اس کا رد

مفتی احمد یار خان صاحب نے ایک حدیث کے پیش نظر صراطِ مستقیم وغیرہ میں حضرات صوفیاء کرامؓ کی ایک اصطلاح کو نہ سمجھتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ:۔ اور یہ حدیث قدسی کنت سمعہ الذی یسمع بہ ویبصرہ الذی یبصر بہ ویحیہ الذی یبشر بہ۔ ایک اور روایت کی رو سے وَلِسَانُهُ الذی یُکَلِّمُ بِهِ اِسی حالت کی حکایت ہے۔ اس عبارت میں صاف اقرار ہے کہ جب انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو خدا الٰہی طاقت سے دیکھتا، سنتا اور چھوٹا اور بولتا ہے یعنی عالم کی ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ ہر دور و نزدیک کی چیزوں کو پکارتا ہے یہی حاضر و ناظر کے معنی ہیں اور جب معمولی انسان فنا فی اللہ ہو کر اس درجہ میں پہنچ جاوے تو سید الانس والجان علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر فنا فی اللہ کون ہو سکتا ہے؟ تو بدرجہ اولیٰ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہوئے۔ (ملفوظہ جواد الحق ص ۱۴)

الجواب :- اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نصاریٰ کو پہلے کافر قرار دیا ہے اور پھر ان کا عقیدہ بتلایا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نہ انی اللہ ہو گئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ میں حلول کر گئے ہیں۔ ان میں اور اللہ تعالیٰ میں کامل اتحاد ہو گیا ہے۔ بایں طور کہ ع۔
تاکس نگوید بعد از اں من دیگرم نود یگری

ارشاد ہوتا ہے کہ :-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ (مائدہ ۷۲) تحقیق سے وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نوح المسیح بن ماریہ (مائدہ ۷۲) تو مسیح بن مریم (میں حلول کر گیا ہے)۔
اور اسی وجہ سے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری تعریف میں غلو اور مبالغہ نہ کرنا جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔
موتم بھی مجھے اسکا بندہ اور رسول کہو (بخاری ج ۱ صفحہ ۴۴)۔

علامہ سید شریف علی بن محمد البحر جانی الحنفی (المتوفی ۱۰۸۵ھ) لکھتے ہیں کہ کفریہ عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ
سلولما فی بعض اشخاص الناس اللہ تعالیٰ بعض لوگوں میں حلول کر جاتا ہے۔
(شرح مواقف ۲۹۰ طبع نولکاشور)

اور میں عقیدہ ان نام نہاد محبتوں کا ہے جنہوں نے سادہ صوفیاء کی اتباع کرتے ہوئے خالق اور مخلوق کو گڈمڈ کر دیا ہے (ایضاً باللہ تعالیٰ)۔ اور عیسائیوں کو بھی چنا۔ قدم چھچھوڑ گئے ہیں۔ فوالسفا۔
حدیث کُنْتُ رَافِعَةَ الْيَدَيْنِ کا مطلب حضرات ائمہ اہل سنت والجماعت سے سن لیجئے۔ حضرت اہم بیہقی کتاب الاسماء والصفات صفحہ ۳۴ میں اور حافظ ابن قیم ج ۱ صفحہ ۱۰۱ میں اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی پارہ تبارک سورہ منزل صفحہ ۱۰۱ میں (وغیر ہم فی غیرہ) لکھتے ہیں کہ جب بندہ کثرت عبادت کے حق تعالیٰ کا مقبول ہو جاتا ہے تو اس کے سب اعضاء کا حق تعالیٰ خود محافظ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھ سب کے سب خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ اس کی مرضی کے بغیر نہ کچھ دیکھے نہ سنے نہ بوسے اور نہ پکڑے (یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اُس بندہ کے کان خدا کے کان اور اُس کی آنکھیں خدا کی

آنکھیں اور اس کے ہاتھ خدا کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ تعالیٰ انہما من ذلک لیکن کما تہیہ متنی رہے
 سو یہ مرتبہ نفل عبادت کی کثرت سے ہوتا ہے اس لئے کہ فرائض کے اوقات اور تعداد مقرر ہے اور ان میں
 کثرت ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے اس حدیث قدسی کا صحیح مطلب جو حضرات ائمہ دینؑ نے بیان کیا ہے
 نہ تو اس سے غیر اللہ کے لئے علم عیب کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور نہ حاضر و ناظر اور مختارِ کل وغیرہ کا جس
 طرح کہ فریق مخالف نے از روئے جہالت اس کا ثبوت دیا ہے۔ نہ معلوم فریق مخالف کے مفتی اس حدیث
 کا کیا معنی کریں گے کہ:-

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَا
 ابْنِ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْ بِي (الہدایہ)
 تحقیق سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد
 فرمائیں گے، اے انسان میں بیمار ہو گیا تھا تو
 نے میری تیمارداری نہ کی۔ الخ

اس حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ خدا تعالیٰ کے کسی نیک بندہ کی بیمار پرسی کرنا خدا تعالیٰ
 کی رضا حاصل کرنا ہے گویا یہ معاملہ اس بندہ سے نہ ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ اس کا یہ معنی تو ہرگز نہیں
 ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بیمار ہو جاتا ہے اور بھوکا اور پیاسا ہو جاتا ہے (چنانچہ اسی روایت میں بھوک اور
 پیاس کی بھی تصریح موجود ہے) (العیاذ باللہ تعالیٰ) مگر کیا کیا جائے۔ فریق مخالف فہم معانی میں بجائے حضرات
 سلف صالحینؑ کی اتباع کے اپنے نفسِ امارہ کی پیروی کرتا ہے۔

گو فکرِ خدا و اسے روشن ہے نہ مانہ آزاد می افکار ہے ابلیس کی ایجاد

فریق مخالف کی گستاخوں دِل اور اس کی اہمیت

فریق مخالف آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و حاضر ہونے پر ذیل کی حدیث سے قیاس کرتا
 ہے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کے وقت ایک مرتبہ حضرت بلالؓ سے پوچھا کہ تم نے اسلام میں
 کونسا مقبول عمل کیا ہے؟ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں تمہارے بھوتوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی ہے۔
 حضرت بلالؓ نے عرض کیا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس حدیث سے فریق مخالف نے

یہ تئیس کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے خادم جنت میں حاضر ہو سکتے ہیں
تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں ہر وقت حاضر و ناظر نہیں ہو سکتے ؟

الجواب ہے : ہم اس بحث میں تو نہیں پڑنا چاہتے کہ یہ واقعہ آیا معراج کی رات کہ ہے یا کسی اور رات
کا، بیداری کہ ہے یا خواب کا؟ مگر امام ترمذی لکھتے ہیں : (یعنی رأیت فی المنام کأنی دخلت الجنة
هكذا روی فی بعض الحديث ۲ ص ۲۹۰) کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ اگر معراج کی رات کہ ہے تو اس کا
فیصلہ فریق مخالف ہی کہے گا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی آیا جسمانی معراج نصیب ہوئی تھی ؟ اس بحث سے
قطع نظر کر کے ہم یہ کیا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ معنی بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں نہ گئے ہوں
بلکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جوتوں کی مثالی آواز اپنے سامنے جنت میں سن لی ہو
رہی یہ بات کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ زمین پر موجود تھے اور آپ جنت میں تھے تو آپ نے یہ آواز کیسے سنی؟ تو
یہ محل تعجب نہیں کیونکہ اس کی ایک نظیر صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۸۱ میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام
نے ایک مخصوص آواز سنی، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے طبقہ بالا سے نچلے طبقہ کی
طرف یہ پتھر پھینکا گیا تھا۔ آج تتر سال کے بعد وہ پتھر نیچے جا کر ٹکا ہے۔ یہ آواز اس کی تھی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ
حضرات صحابہ کرام دنیا میں زمین پر موجود تھے لیکن انہوں نے جہنم کے پتھر کی آواز سن لی۔ اسی طرح اگر
حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی جگہ اور مقام پر رہے ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے جنت میں
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جوتوں کی مثالی آواز سن لی ہو تو اس میں کیا تعجب ہے؟ اور اگر ہم اس کو بھی تسلیم کر
لیں کہ واقعی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں تشریف لے گئے تھے تو فریق مخالف سے ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا حضرت
حضرت بلال رضی اللہ عنہ بطور کرامت ایک دفعہ جنت میں تشریف لے گئے تھے یا ہر وقت جنت میں رہا کرتے تھے؟
اور کیا جب سرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں حاضر اور موجود تھے تو اس وقت دنیا کے ہر جہ کو نہ اور گوشہ میں اور
آسمانوں اور زمینوں میں اور العباد باللہ تعالیٰ ہر بری مجلس میں بھی موجود تھے؟ ایک ہی مرتبہ اور ایک ہی
جگہ پر کسی بزرگ کے بطور کرامت اور طی الارض کے چلے جانے سے یہ کیسے لازم آتا ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ وہ
چلے گئے ہوں یا جا سکتے ہوں؟ ایسا ہی سمجھیے جیسا کہ کوئی آدمی فریق مخالف کے کسی مولوی صاحب کو کہے
کہ آپ روٹی کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں لہذا ثابت ہوا کہ آپ ہر چیز خواہ حلال ہو یا حرام کھا پی سکتے

ہیں جس میں پیشاب آگندگی اور تمام چیزیں آجاتی ہیں۔ قارئین کرام! آپ فریقِ مخالف کی منطق تو دیکھئے کہ کیا اگل کھلاتی ہے لیکن کیا بید ہے کہ فریقِ مخالف یہ کہہ دے کہ سہ
یہ سب سوچ کر دل لگایا ہے نا صحیح نئی بات کیا آپ فرما رہے ہیں؟

فریقِ مخالف کی بارگاہوں کی دلیل اور اس کا جواب

فریقِ مخالف کہا کرتا ہے کہ ایک حدیث اس مضمون کی آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ قیامت تک میری قبر پر کھڑا رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے کان دیئے ہیں جو آدمی بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ سن لیتا ہے اور مجھے پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث آتی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کی ہوی اپنے خاوند کے ساتھ لڑتی ہے تو جنت میں جو اس کی آواز کو سن لیتی ہے اور اس لڑاکا عورت کو کہتی ہے کہ اپنے خاوند کو تکلیف نہ دے۔ پھر ان دونوں سے ہی دنوں کا مہمان ہے۔ اصل میں تو وہ میرا خاوند ہے۔

فریقِ مخالف کے الفاظ میں ان دونوں حدیثوں سے نتیجہ سن لیجئے۔ فرشتے اور خودیں کون ہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کے ادنیٰ غلاموں میں سے ہیں۔ یہ تمام خدا واد قوتوں سے سن لیں تو یہ شمرک نہ ہو (اور اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس یعنی بلا تکلف کے ہمارے درود و سلام سن لیتے ہیں تو یہ کیسے شمرک ہو سکتا ہے؟

۱۔ حضرت ابو درود سے مروی ہے کہ جو شخص جبرہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ بلغنی صحتہ مجھے اس کی آواز پہنچتی ہے (بحوالہ خلاۃ الانام ص ۶۳) دیکھئے مقیاس حنفیت ص ۲۰۵ و جاء الحق ص ۵۵ وغیرہ مگر اس سے بھی استدلال باطل ہے۔ اولاً اس لئے کہ صحتہ کا لفظ کتابت کی خطی ہے۔ اصل روایت بغنی صلوٰۃ کے الفاظ سے مروی ہے (ملاحظہ ہو نیل الاوطار ج ۲ ص ۲۲۷ عن الطبرانی) اور عِزَّةٌ عَلٰی صَلَواتِہُمْ اور صَلَواتِہُمْ مَعْرُوضۃٌ کی صحیح روایتیں بھی اسی کی تائید کرتی ہیں اور پہنچا فرشتوں کی وساطت سے ہوتا ہے جیسا کہ دوسری صحیح اور صریح روایات میں آئے ہیں۔ وثانیاً اسی روایت میں فرشتوں کی حاضری کا ذکر ہے فانہ یومئذ مشہود و تنہد الملائکۃ تو بلا سطلہ لانکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درود پڑھنے والے کی آواز پہنچتی ہے بخلاف یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی قبر مبارک کے قریب (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر دیکھئے)

ابو حاتم کہتے تھے کہ وہ جھوٹا تھا۔ امام ذہبی کہتے تھے کہ وہ متروک الحدیث تھا۔ امام دارقطنی اسکو نادر الحدیث کہتے ہیں۔ امام بخاری اسکو صاحب عجائب کہتے تھے (میزان ج ۲ ص ۱۶) امام ابوداؤد کہتے تھے کہ وہ جعلی اور من گھڑت حدیثیں بنایا کرتا تھا۔ امام بیہقی اور امام عقیلی کہتے تھے کہ وہ متروک تھا۔ امام صالح بن محمد کہتے تھے کہ اسکی اکثر حدیثیں محض جھوٹی ہیں۔ امام ابن حبان کہتے ہیں کہ اس سے احتجاج درست نہیں۔ امام حاکم اور ابونعیم کہتے تھے۔ اس نے جعلی روایات بھی بنائی تھیں (میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۸) تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۴۴) اس حدیث کا دوسرا راوی اسمعیل بن عیاش ہے۔ امام مسلم (مشریف ج ۱ ص ۱۸) اور امام ترمذی (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۸) میں لکھتے ہیں کہ اسمعیل کی کوئی حدیث لکھنے کے قابل نہیں بصرف اور مشہور لوگوں سے ہو یا مجاہد ہیں۔

فریق مخالف ضعیف تسلطانی کی کتاب ہوا ہے لدنیہ اور زرقانی ج ۲ ص ۲۴ وغیرہ کے حوالہ سے ایک روایت نقل کیا کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے لئے اٹھا کر سامنے رکھ دیا ہے۔ پس میں دنیا کو اور دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے، سب کو اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو۔"

جواب :- یہ روایت حضرت عمرؓ سے مروی ہے جیسا کہ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸ میں ہے اور ممکن ہے کہ اس میں کتب میں اس کا لفظ چھوٹ گیا ہو یا ابن عمرؓ سے جب کہ علیہ الاولیاء ابی نعیم ج ۲ ص ۱۸ میں ہے لیکن اسکی سند میں سعید بن شان الرحادی ہے جو نہایت ضعیف ہے (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸) لدنیہ روایت ضعیف اور کمزور ہے چنانچہ مشہور حنفی محدث حافظ علی مفتی بھی کمزور اعمال ج ۲ ص ۹ میں لکھتے ہیں سند ضعیف یعنی اس کی سند کمزور اور ضعیف ہے۔ خان صاحب ایک مقام پر کیا خوب کہا ہے۔ حدیث ماننے اور حضور اکرمؐ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کیلئے ثبوت چاہیے۔ بے ثبوت نسبت جائز نہیں اور قول مذکور ثابت نہیں (ملفوظہ عرفان شریعت حصہ سوم ص ۲۸) مفتی احمد یار خان صاحب نے جلاء الانہام ص ۳۰ اور انیس الجلیس ص ۲۲ کے حوالہ سے جو یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو مواد اور جمعہ کے دن میری وفات کے بعد بھی تم درود شریف مجھ پر پڑھو کیونکہ ہر

فانی اسمع صلواتکم بلا واسطہ (بہار الحق ص ۱۵۵) میں تمہاری طرف سے درود کو بٹا واسطہ سنتا ہوں۔
 تو یہ بالکل بے سند اور بے اصل ہے۔ ایسی بے سرو پا روایتوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب کو اس روایت کی سند اور پھر روایت کی توثیق اور سند کا اتصال ثابت کرنا ہو گا اور ان سے یہ تاقیامت نہیں ہو سکے گا۔ طبع آزمائی کر دیکھیں۔ دیدہ یابد۔
 اسی طرح مفتی صاحب نے دلائل الخیرات شریف کی جو روایت پیش کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

اسمع صلوات اہل محبتی واعرف فہمہ
 میں محبت والوں کا درود خود سنتا ہوں اور ان کو پہناتا ہوں اور غیر عیبین کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔
 تو یہ بھی بے سند اور بے حقیقت روایت ہے اور جعلی ومن گھڑت روایات سے اہل بدعت کی تسکین تو ہو سکتی ہے مگر اہل سنت و الجماعت حدیث کی توثیق اور اتساع سند کے بغیر کوئی روایت سننے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہیں اس بات کو مفتی احمد یار خان صاحب اور مولوی محمد عمر صاحب وغیرہ بگول ہوش سن لیں۔
 پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں
 تقارین کرام! آپ ان حدیثوں کا حال حضرات محدثین کرام سے سن چکے ہیں جن پر فریق مخالفت قیاس کرتا اور ترائن کریم اور صحیح احادیث کا مقابلہ کرتے ہوئے کفر اور شرک کی تعمیر استوار کرنا پاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ہمیں بھی اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرنے کی ہرگز ضرورت نہ بنتی۔
 نہ تم صدھے ہمیں دیتے نہ ہم شیر بادلوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یہ رسوا شیاں ہوتیں

فریق مخالف کی تیرھویں دلیل اور اس کی مداخلت

فریق مخالف حضرات بزرگانِ دین اور حضرات صوفیائے کرام کی بعض مجمل اور غلبہ سگری حالت کی گول مول عباتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ فلاں صاحب لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز اور ہر آدمی کے لئے حاضر و ناظر ہیں۔ ہر ذرہ میں حقیقت محمدیہ ہے۔ فلاں بزرگ نے کہا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کو دیکھا۔ فلاں صاحب لکھتے ہیں کہ ایک صاحب ایک وقت میں کئی ایک مقامات پر حاضر ہو گئے اس طرح لطائف اور امثال کے بیسیوں شطحیات اور منتر پیش کر کے عوام اور سادہ لوح مسلمانوں کو کفر اور شرک کے دامِ نزویر میں لایا جاتا ہے۔

جیسا کہ: قارئین کرام! ہم نے مقدمہ میں وضاحت کے ساتھ یہ بات عرض کر دی ہے کہ عقائد کے اثبات کے لئے نص قطعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں توجہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر واحد کو بھی قرآن کریم کے مقابلہ میں پیش کرنا مولوی احمد رضا خاں صاحب کے نزدیک محض ہرزہ بانی ہے پھر نہ معلوم حضرات صوفیائے کرام کی بے سند اور بے ثبوت بھل اور گول مول باتوں سے قرآن کریم اور متواتر احادیث کا مقابلہ کرنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہی کہا جائیگا کہ ان بزرگوں کی عبارات میں اگر مناسب تاویل کی گنجائش ہوئی تو تاویل کر دی جائیگی ورنہ علامہ اقبالؒ کی اصطلاح میں صف
اٹھا کر مچھینک دو باہر گلی ہیں

پرسنل کیا جائیگا۔ آئیے اب میں آپ کو مولوی احمد رضا خاں صاحب سے ہی یہ مسئلہ منوا دوں۔ وہ عسولوں میں قوالوں کے ڈھول، سازنگی، باجے اور بانسری وغیرہ کے شرعاً ممنوع ہونے پر بحث کرتے ہوئے بخاری شریف جلد دوم صفحہ ۸۳ کی ایک حدیث نقل کر کے اسکا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ضرور میری امت میں وہ لوگ آئے وائے ہیں جو حلال مٹھہر پیش گئے عورتوں کی ٹمر مگا ویعنی تبا، بدوریشمی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو۔ حدیث صحیح جلیل متصل الخ۔ پھر آگے لکھتے ہیں۔ بعض جہاں بدست یا نیم ملا بہت پرست یا جھوٹے صوفی یاد بدست کہ احادیث صحاح مرفوعہ محکمہ کے مقابل بعض ضعیف قصے یا محتمل واقع یا متشابه پیش کرتے ہیں۔ انہیں اتنی عقل نہیں یا قصد ہے عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف متبعین کے آگے محتمل محکم کے حضور متشابه واجب التکرار ہے۔ پھر کہاں قول اور کہاں حکایت فعل پھر کجا محرم کجا مباح۔ ہر طرح یہی واجب العمل، اسی کو ترجیح۔ مگر ہوس پرستی کا علاج کس کے پاس ہے؟ کاش گناہ کرتے اور گناہ جانتے۔ اقرار لاتے۔ یہ ڈھٹائی اور بھی سخت ہے کہ ہوس بھی پالیں اور الزام بھی پالیں۔ اپنے لئے حرام کو حلال بنالیں۔ (احکام شریعت حصہ اول ص ۲۶ طبع برقی پریس۔ مراد آباد)

ہماری طرف سے خود جناب خالص صاحب اور ان کی ذریت کو ہر ایسے مقام پر یہی جواب کافی ہے جہاں نصوص قطعیہ، احادیث صحیحہ و صحیحہ اور محکمات کے مقابلہ میں قصے اور کہانیاں اور ضعیف حدیثیں اور بعض بزرگوں کی محتمل اور مجمل عبارات پیش کیا کرتے ہیں اور دلیل محترم کو چھوڑ کر مبیح کے چور دروازہ سے دین کی عمارت میں داخل ہو کر اپنے باطل عقائد اور بدعات کے جواز اور حق ہونے اور الزام ٹھانے کے لئے بے جا کوشش کیا کرتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ عبارت اہل تائید و بندگی کے لئے کافی ہے۔

كَلِّمْ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

جادو وہ ہے جو سر پر چڑھ کر بولے

فریق مخالف کی چودھویں دلیل اور ایں چہاں اراؤ

فریق مخالف کے بعض علم سے ناواقف اور عقل کے کور سے مولوی یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں بیٹھے بٹھائے برلن، لندن، پیرس اور نیویارک وغیرہ دور دراز ملکوں کی خبریں ریڈیو کے ذریعے سن سکتے ہیں تو جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی طرف سے درود و سلام وغیرہ کو براہ راست کیوں نہیں سن سکتے؟ جواب ہے: ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ انص کے ہوتے ہوئے قیاس کرنا بے دینوں کا کام ہے جب جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مجھ پر درود و سلام پہنچاتے ہیں تو ہمارا یہی ایمان ہونا چاہیے علاوہ ازیں ریڈیو کی آواز عالم اسباب میں بجلی، بیٹری اور ہوا پر موقوف ہے تو جس طرح بغیر بجلی اور بیٹری کے ریڈیو کی آواز سنی نہیں جاسکتی۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ بغیر فرشتوں کے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی طرف سے درود و سلام نہیں سنتے۔ گویا فرشتوں نے وہی کام دیا جو ریڈیو کے لئے بجلی اور بیٹری نے دیا ہے۔ اب فرمائیے کہ ریڈیو کی مثال ہماری ہے یا فریق مخالف کی؟

الجھا ہے پاؤں یا رکاز خلف دراز میں

لو خود ہی اپنے دام میں صیاد آگیا

فریق حنفی کی پندرہویں دلیل اور اس کا ازالہ

مفتی احمد یار خان صاحب اور مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں (واللفظ لہ قصیدۃ النعمان مصنفہ

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۴)

وَإِذَا نَظَرْتُ قَوْلًا طَيِّبًا وَإِذَا نَظَرْتُ قَوْلًا رَكِيًّا

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: جب میں کوئی بات سنتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہی کی طرف سے کلام پاک سنائی دیتی ہے اور جب میں دیکھتا ہوں (ہر سو) تو آپ کے سوا مجھے کچھ نہیں نظر آتا۔

اے حنفی بننے کا دعویٰ کرنے والو یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان اور عقیدہ اب فرمائیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مشرک کہو گے؟ الخ (جاد الحق ص ۱۴) و (مقیاس حنفیت ص ۲۸)۔

الجواب ہے: حضرت امام ابو حنیفہ کی شخصیت کوئی ایسی گناہ شخصیت نہیں ہے کہ ان کی طرف ہر ناپ ثناب بات نسبت کر دی جائے، اور وہ مضمہ ہو جائے۔ انکی زندگی کا ایک ایک پہلو اور ان کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ رواً و قبولاً امت محمدیہ میں مشہور ہے۔ یہ قصیدۃ النعمان خالص جعلی اور من گھڑت ہے۔ حضرت ابو حنیفہ کی یہ ہرگز ہرگز تصنیف نہیں ہے، اگرچہ انکی متعدد کتب ہیں۔ مگر قصیدۃ النعمان ان میں ہرگز ہرگز نہیں، ان کا قلم علم اور فقہ ہے وہ ان کے قابل قدر تلامذہ کے ذریعہ سے امت محمدیہ (علیٰ صاحبہا الف الف تحیہ) تک پہنچا ہے جعلی اور بے اصل قصائد سے حضرت امام صاحب کا عقیدہ ثابت کرنے والوں میں کچھ تو خدا تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے شرم کرو، آخر ایک دن مرنا ہے۔ پھر بڑا قرینہ اس سے حضور کا سراو لینا کیونکر صحیح ہے؟ کیا معلوم شاعر نے کس کو خطاب کیا ہے؟ اور پھر کیا معلوم کہ اس سے حقیقتہً دیکھنا مراد ہے یا تصور کے طور پر جو محل نزاع سے خارج ہے۔

مسلم حضرت راجح ثین کرام رحمہم و حضرات فقہاء عظام اور اباب تیار کی کم زمرہ و شہادتیں ایسی پیش کر دیکھوں نے یہ کہا اور لکھا ہو کہ یہ قصیدہ حضرت امام صاحب نے تصنیف فرمایا ہے محض زبان سے

دعویٰ کرنے کا نام ہرگز ثبوت نہیں ہوتا۔ یہ نازک مقام ہے۔ قدیم سنجھاں کر رکھنا پڑے گا۔
 ابھری ہوئی ہے چوٹ دل درد مند کی، رکھنا قائم تصور جاناں سنجھال کے

فریق مخالف کی سولہویں دلیل اور اس کا دفعہ

مفتی احمد یار خان صاحب اور مولوی محمد عمر صاحب وغیرہ نے حاضر و ناظر کا مسئلہ اکابر علماء دیوبند سے بھی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اور ان کی عبارات سے یہ مسئلہ کشید کیا ہے کہ ان کی عبارتوں سے بھی حاضر و ناظر کا مسئلہ ثابت ہے مگر ایک معمولی سمجھ کا ادنیٰ طالب علم بھی بخوبی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کی عبارتوں سے یہ مسئلہ ثابت کرنا خالص سیدہ زورمی اور بٹ دھرمی کی شرمناک اور بدترین مثال ہے جبکہ ان کی عبارتوں میں صراحت اور وضاحت سے اس مسئلہ کی تردید کی گئی ہے چونکہ باقی حضرات کی عبارات بالکل صاف ہیں ان سے اس مسئلہ کے اثبات کا شبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ان کے جواب کی اصلاح ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ بانی دارالعلوم دیوبند (المتوفی ۱۲۹۶ھ) اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ (المتوفی ۱۳۲۳ھ) کی عبارتوں سے ممکن ہے کہ کسی کج فہم کو شبہ ہو جائے ان کو نقل کر کے ان کا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے چنانچہ مولوی محمد عمر صاحب اور مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں۔ واللہ اعلم

چوتھی فصل حاضر و ناظر کا ثبوت منی الضیق کی کتابوں سے۔ تنخیر الناس ص ۱۱ میں مولوی محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں کہ التَّبَدُّلُ أَوَّلِيٌّ بِالنُّسُوبِ تَرْتِيزُ أَقْبَهُمْ كَوْنُهُمْ لِحَاطِطِ صَلَاحِهِمْ انْفُسَهُمْ کے دیکھئے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں ہے کیونکہ اولیٰ بمعنی اقرب ہے (جاء الحق ص ۴۸) و مقیاس حنفیت ص ۴۹۔
 انجوا ہے: حضرت نانوتویؒ نے اس قرب کا مفہوم خود تنخیرات میں اس سے بڑھ کر علی وجہہ الاتم اب حیات میں بیان کیا ہے۔ اس سے حاضر و ناظر کا قرب ہرگز مراد نہیں ہے۔ لیجئے ہم سب جائے دقیق تفصیل میں پڑنے کے خود حضرت مولاناؒ کی ایک عبارت عرض کر دیتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں حضرت

مولانا نانوتوی حکیم عبد الصمد صاحب کے نام خط میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

مرشدوں کی نسبت یہ خیال غلط ہے کہ ہر دم ساتھ رہتے ہیں اور ہر دم آگاہ رہتے ہیں۔ یہ خدا کی ہی شان ہے کہ وہ ہر جگہ بطور خرق عادت بعض اکابر سے ایسے معاملات ظاہر ہوئے ہیں۔ جاہلوں کو یہ دھوکا پڑا ہے۔ تصور میں صورت کا خیال اور فضول ہے جیسے کسی کے تذکرہ کے وقت کسی کا خیال آتا ہے۔ ایسا ہی تصور شیخ میں۔ مگر تصور کرو تو اپنے آپ کو اپنی جگہ اور شیخ کو اپنے وطن میں اور اس کے ساتھ یہ خیال رہے کہ اُدھر سے کچھ فیض آتا ہے۔ اللہ الصمد اور بسم اللہ کو برائے چند موقوف رکھو اور الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بہت مختصر ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہ سمجھنا چاہیے ورنہ اسلام کیا ہوگا، کفر ہوگا۔ بلکہ یوں سمجھتے یہ پیغام فرشتے پہنچاتے ہیں۔ والسلام راتھنی بلفظہ فیوض تاسمیہ ص ۸۴

حضرت مولانا نانوتویؒ کی غیر متعلق عبارتوں سے مسئلہ حاضر و ناظر کشید کرنے والوں کو ذرا ہوش میں آکر یہ عبارت بار بار اور غور سے پڑھنی چاہیے۔ طبیعت صاف ہو جائے گی انشاء اللہ العزیز۔

مولوی محمد عمر صاحب مخالفین کی کتابوں سے حاضر و ناظر ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۶۹ اور فخر عالم علیہ السلام کو مجلس مولود میں حاضر و ناظر جانا بھی غیر ثابت ہے اور اگر باعلام اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو شرک نہیں (مقیاس حقیقت ص ۲۸۹)۔

ایک جواب ہے :- اس عبارت میں ”ورنہ شرک ہے“ کے الفاظ حذف کر کے اس سے مسئلہ حاضر و ناظر کشید کرنا مولوی محمد عمر صاحب ہی کا کام اور کمال ہے۔ پھر مجلس مولود میں باعلام اللہ جاننے کے شرک نہ ہونے سے یہ کیسے اور کیونکر لازم آیا کہ آپ ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا شرک نہ ہوگا؟ ایسے یہ مسئلہ ہم خود حضرت مولانا گنگوہیؒ کے ارشاد سے واضح کر دیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سب غیب کو جانتے ہیں، شرک قبیح حلی ہوئے گا۔ معاذ اللہ حق تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسے عقیدہ ناسد سے نجات دیوے۔ آمین۔ پس ایسے عقیدہ والا مشرک ہوگا اور جب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب نہیں تو یا رسول اللہ کتنا بھی ناجائز ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ کر کے کہے کہ وہ دُور سے سنتے ہیں پس یہ علم غیب نہیں تو کفر نہیں مگر کلمہ مشابہ کفر ہے۔ البتہ اگر

اس کلمہ گو درود شریف کے ضمن میں کہے اور یہ عقیدہ کرے کہ ملائکہ درود شریف آپ کو پیش کر کے عرض کرتے ہیں تو درست ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ملائکہ درود بندہ مومن کا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں (قنادمی رشیدیہ ج ۳ ص ۳۷) حضرت مولانا گنگوہیؒ کی اس واضح تر عبارت کے بعد بھی اگر مولوی محمد عمر صاحب وغیرہ کی طبیعت میں غلبان باقی رہے تو پہلے آپ کو اپنی طبیعت عالیہ کا علاج کرا لینا چاہیے۔ پھر دوسروں پر اعتراض کی فکر کرنی چاہیے۔

شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر مقدر کا نہ کر۔ خود عمل تیرا ہے صورت گرتیری تصویر کا۔
مفتی احمد یار خاں صاحب کا ہر عمر خود مولانا گنگوہیؒ کی ایک عبارت سے کہ ”ہم مزید یقین داند کہ روح شیخ مقید بیک مکان نیست پس ہر جا کہ سرید باشد قریب یا بید اگرچہ از شیخ دور است ہمارو جانیت او دور نیست الی ان قال شیخ رالقلب حاضر آورد و بلسان حال سوال کند البتہ روح شیخ باذن اللہ القادر خواہ کرد مگر ربط تمام شرط است الخ (جاء الحق ص ۱۴۹) نزاعی مسئلہ حاضر و ناظر پر استدلال کرنا مفتی صاحب کا انتہائی کمال ہے اور حضرات صوفیہ کرامؒ کی اصطلاحات کو سمجھنے میں بھی مفتی صاحب خوب مہارت رکھتے ہیں اور باوجود اس تصریح کے کہ اگرچہ از شیخ دور است، شیخ رالقلب حاضر آورد۔ اس سے نزاعی حاضر و ناظر کا سرا لینا کیا ہی دیانت ہے۔ اگر ایسے ہی بالکمال اور رمزشناس مفتی دوچار اور پیدا ہو گئے تو قوم کا بڑا غرق ہو جائے گا۔

ایں چنین ارکان دولت ملک را ویران کنند

فریق مخالف کی سرھوئیں دلیل اور اس کا دفاع

یہ سوال فریق مخالف کا مسعرکہ الارادہ ہے جس کو مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی، مولوی حشمت علی خان صاحب، مفتی احمد یار خاں صاحب اور مولوی محمد عمر صاحب نے مختلف تعبیرات بدرنگ سے بدرنگ اور بھیانک سے بھیانک صورت اور شکل میں پیش کر کے عامۃ المسلمین کے ایمانی جذبات کو اٹھا کر صرف اپنا اٹوسیدھا کرنے کی بے جا سعی کی ہے (دیکھئے حسام الحرمین ص ۱۴۱، مقیاس حنفیت، ص ۲۱۲)۔

اور جاء الحق ص ۴ وغیرہ) اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے نزدیک شیطان اور ملک الموت تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں تو ان کے نزدیک شیطان اور ملک الموت کا علم حضورؐ سے زیادہ ہوا (العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ صفحہ ۲) براہین قاطعہ مصنفہ مولوی خلیل احمد صاحب ص ۵۵ جاء الحق ص ۴۲ محصلہ۔

الجواب ہے: دجل اور فریب کی مثالیں تو دنیا میں بے شمار ہیں بلیس اور بدویانہی کے نمونے تو اس جہاں میں لاتعداد ہیں۔ انشاء اور بہتان کے طریقے تو اس دایہ فانی میں ان گنت ہیں مگر جس رنگ اور صورت میں مکر و خداع کے اوزار فریق مخالف نے یہ اعتراض کرتے وقت اختیار کئے ہیں۔ اس کی شاذ و نادر مثال ہی دنیا میں کہیں موجود ہوگی۔ فریق مخالف نے یہود کو شرما دیا ہے اور ابلیس بسین کے کان کترے ہیں وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَنْزُولٍ مِنْهُ الْجِبَالُ انحرار شاذ خداوندی ہی تو ہے لیکن سے

وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ سے روشن پرکار و سخن ساز ہے فناک نہیں ہے
اپ غور سے اسکی حقیقت ملاحظہ فرمائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اہل بدعت کئے شہور اور محقق عالم مولوی عبد السمیع صاحب رامپوری نے مجلس میلاد میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر بزم خوجہ و دلائل پیش کئے ہیں جن میں سے ایک دلیل ان کا یہ فاسد اور باطل خیال بھی ہے کہ جب ملک الموت اور شیطان ہر جگہ موجود ہے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں مجلس مولود میں حاضر نہیں ہو سکتے؟ چنانچہ اس کیلئے انھوں نے چند روایتیں پیش کی ہیں اور پھر لکھتے ہیں۔ "ان روایت سے معلوم ہوا کہ ملک الموت تو ایک فرشتہ مقرب ہے۔ دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ در مختار کے مسائل نمازیں لکھا ہے کہ شیطان اولاد آدم کے ساتھ دن کو رہتا ہے اور اسکا پیٹ آدمیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ علامہ شامی نے اسکی شرح میں لکھا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کے ساتھ رہتا ہے مگر جس کو اللہ نے بچا لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے:

واقدری علی ذالک كما اقدر ملك الموت یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی قدرت دے دی

علیٰ نظیر ذالک - انتھی (بلغتہ انوار ساطعہ ص ۱۷۷) ہے جب طرے مکر الموت کو سب جگہ موجود ہونے پر تاد کر دیا ہے اس کے بعد مولوی عبد السمیع صاحب سورج اور چاند کی مثال دے کر پھر یوں لکھتے ہیں کہ اب فکر کرنا چاہیے۔ جب چاند سورج ہر جگہ موجود اور ہر جگہ زمین پر شیطان موجود ہے اور ملک الموت ہر جگہ موجود ہے تو یہ صفت قاص خدا کی کہاں ہوئی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنے سے مشرک اور کافر ہو جائے مخاد اللہ تعالیٰ اور تماشا یہ کہ اصحاب محفل میلاد تو زمین کی تمام جگہ پاک ناپاک مجالس مذہبی وغیرہ میں حاضر ہوتا رسول اللہ کا نہیں دعویٰ کرتے۔ ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا اس سے بھی زیادہ تر مقامات پاک و ناپاک کفر غیر کفر میں پایا جاتا ہے (بلغتہ انوار ساطعہ ص ۱۷۸) اہل بدعت حضرات آنکھیں کھول کھول کر بار بار اس عبارت کو پڑھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محفل میلاد میں حاضر و ناظر ہونے کو شیطان لعین وغیرہ کے ہر جگہ حاضر ہونے پر یہ شیطانی قیاس کس نے کیا ہے؟ کسی دیوبندی عالم نے یا مولوی عبد السمیع صاحب بدیع دینی اور بدعتی نے؟ پھر یہ کس نے کہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہر پاک و ناپاک، مذہبی اور غیر مذہبی مجالس میں حاضر نہیں ہیں اور ابلیس کا حاضر ہونا زیادہ تر مقامات میں ہے۔ وہ پاک ہوں یا ناپاک، مجالس کفر ہوں یا غیر کفر؟ بتاؤ اہل بدعت حضرات کہ شیطان کے ہر جگہ موجود ہونے پر یہ دلیل پیش کر کے اسکی وسعت علمی کس نے بیان اور تسلیم کی ہے؟ کیا یہ براہین قاطعہ کی عبارت ہے یا انوار ساطعہ کی؟ یہ مولوی عبد السمیع صاحب بول رہے ہیں یا قطب وقت حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری؟ عوام الناس کو دھوکہ دے کر گمراہ کرنے والو، بتاؤ یہ کیا قصہ ہے؟ خان صاحب بریلی نے حسام الحرمین منہا وغیرہ میں اور اسی طرح مولوی محمد عمر صاحب اور مفتی احمد یار خان صاحب وغیرہ اہل بدعت نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر کیسی ہٹ دھرمی کا ثبوت دیا ہے کہ جناب سردار دوجہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کو ابلیس لعین پر تو خود ان کا مولوی قیاس کرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے سے زیادہ تر مقامات میں ابلیس لعین کو حاضر و ناظر مان کر اسکی وسعت علمی ثابت کرے اور یہ اس ابلیسی اور شیطانی قیاس کو مؤلف براہین قاطعہ کے گھٹے مٹھ رہے ہیں کیا اس سے بڑھ کر بھی بے حیائی کا کوئی مظاہرہ

ان تمام امور سے پہلو ہٹتی کرتے ہوئے بغرض اختصار حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے اس باطل قیاس کو یوں رد کیا ہے :-

الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کوئی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کیا جاتا ہے (بہرہین قاطعہ ص ۱۵) حضرت مولانا مرحوم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے مولوی عبد السمیع صاحب تم نے شیطان اور ملک الموت کے ہر جگہ موجود ہونے پر نہ تم خود چند حدیثیں بطور نص کے پیش کی ہیں جو تمہارے نزدیک مقیس علیہ ہیں۔ کیا ایسی ہی کوئی نص جناب فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے پر بھی موجود ہے؟ اگر ہے تو لایئے اللہ قسم اللہ۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو ایسے قیاس فاسد سے ان نصوص قطعیہ کو کیوں رد کرتے ہو، جن میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی نفی ہے اور اس مخصوص صفت خداوندی کو آپ کے لئے تسلیم کر کے کیوں شرک کا اذکباب کرتے ہو؟ اور بتاؤ نصوص قطعیہ کو قیاس فاسد سے رد کر دینا کونسا ایمان کا حصہ ہے؟ غرضیکہ یہ شیطانی قیاس اور شیطان کے لئے وسعت علمی فریق مخالف کے پیشوا اور مفتد مولوی عبد السمیع صاحب نے تسلیم اور پیش کی ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے تو صرف یہ کیا ہے کہ اس فاسد اور باطل قیاس کو رد کیا ہے مگر فریق مخالف کے مولوی صاحبان بے حیائی کا برفع اور نقاب اڑھ کر مسجدوں اور ریسچوں پر گکھے پھاڑ پھاڑ کر یہ الزام مولانا سہارنپوریؒ مظلوم پر عائد اور قائم کرتے ہیں۔ اور اصل ظالم کو کوئی پوچھتا ہی نہیں مگر دنیا میں ایسا ہوتا رہا اور ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔

باش کہ تا طویل قیامت زندہ اس تو نیکیٹ آید و یا این ما

مولوی احمد رضا خان صاحب بریلی نے اکابر علماء دیوبند کی عبارات میں قطع و برید کر کے اور مکرو فریب کے جملہ اوزار استعمال کر کے جب علماء حرمین شریفین سے تکفیری فتوے حاصل کئے تاکہ انگریز کی ظالم

حکومت مضبوط ہو لیکن جب علماء حرمین کو شبہ ہوا تو انہوں نے چند سوالات تحریر کر کے مولانا خلیل احمد صاحب کو بھیجے جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا تم نے شیطان کے علم کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ تسلیم کیا ہے؟ مولانا مرحوم نے دیگر سوالات کے جوابات کی طرح اس کا جواب بھی مفصل تحریر فرمایا ہے چنانچہ اس میں یہ بھی ہے کہ ”اور ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ جو شخص اس کا قائل ہو کہ فلاں کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے، وہ کافر ہے چنانچہ اس کی تصریح ایک نہیں ہمارے بہتیرے علماء کر چکے ہیں۔ اور جو شخص ہمارے بیان کے خلاف ہم پر بہتان باندھے، اس کو لازم ہے کہ شاہنشاہ روز جزا سے خائف بن کر دلیل بیان کرے اور اللہ ہمارے قول پر وکیل ہے“ (المہند علی المقصد ص ۲۷-۲۸ مطبوعہ ۱۳۵۲ھ ۱۹۳۲ء)۔ ان تصریحات کے باوجود بھی اگر کوئی ہٹ دھرم، حضرات اکابرین علماء دیوبند پر الزام رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے نہیں نثر مانتا تو ہمارا اس میں کیا دخل ہے؟ اِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ قَاصِدٌ مَا شِئْتَ مَرَّ اَبَدًا وقت ایسا ضرور آئے گا جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آجائے گا اور حقیقت معلوم ہو جائیگی کہ کون سچا اور کون جھوٹا تھا؟ اور کس کا ساتھ دینا مناسب اور کس کا نامناسب تھا۔ اور کون صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا محب اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطیع تھا اور کون چور کی کھانے والا مجنوں تھا؟

بوقت صبح شود ہمچو روزِ معلومت کہ باکہ باختر عشق در شبِ دیخور

فریق مخالف کی اٹھارویں دلیل اور اس کا قلع قمع

مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں:-

اور نہ چھوڑیے آپ (یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) ان

لوگوں کو جو خاص اسی کی رضا کے لئے اپنے رب کی

صبح شام عبادت کرتے ہیں۔

۹۔ اِنْعَامٌ ۙ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ

رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

وَجْهًا

اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے نہ چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب تم کہو

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو تم فارایہ کہنا ہم اپنے متعلق کیسے صحیح سمجھیں۔
جب ہم مومن ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نہ چھوڑنے کا ارشاد فرمایا
ہے۔ ہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے مُشرک ہیں۔ ان کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ
وہ ایمان سے خالی ہیں۔ لہذا انکو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں۔ (بلفظہ مقیاس حنفیت ص ۲۴۴)
جواب: دین الہی کے اندر تحریف اگرچہ بہت لوگوں نے کی ہے مگر اس فن میں جو کمال مولوی
محمد عمر صاحب کو حاصل ہے وہ کسی اور کو ہرگز حاصل نہیں ہے۔ وہ اپنے اس تحریف کے فن میں یکتا
روزگار ہیں اور لطف یہ ہے وہ اس پر شرماتے بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ اس آیت کا سرسری شانِ نزول
ہی ملاحظہ کر لیتے تو ان کو وہ کھڑکھڑد کے لفظی معنی میں نہ چھوڑ دیتے کہہ کہ تحریف کی ضرورت ہی پیش
نہ آتی۔ نیز اس آیت کے مفہوم سے جو مضمون انھوں نے حاضر و ناظر کے مسئلہ پر استدلال کرتے ہوئے
کثیر کیا ہے۔ اس سے یقیناً ان کو دستگیری ہو جاتی۔ اس آیت کا شانِ نزول جیسا کہ صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۸
معالم التفسیر ج ۲ ص ۳۱۲ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۵۱ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۱۱ اور روح المعانی ج ۴
ص ۱۳ وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو تمام حضرات صحابہ کرامؓ میں درجہ اول کے مفسر قرآن
سمجھے جاتے تھے) یوں مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت
صہیبؓ، حضرت عمارؓ، حضرت بلالؓ اور حضرت جنابؓ جیسے دولت ایمان سے مالا مال اور اتباع رسول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سرشار مگر دولت دنیا سے مہنی دست بیٹھے ہوئے تھے کہ مشرکین کے چند ایک
مرد آئے اور انھوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ ان نادار و مفلس غریب و فاقہ مست لوگوں کو اپنی مجلس
باہر نکال دیں تو ہم آپ کی تقریر و وعظ سن لیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر
میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ایمان لانے کیلئے جو جذبہ اور دلولہ پیدا کیا تھا وہ مخلوق خدا ہیں اور کس کا حصہ
ہو سکتا ہے؟ آپ کے دل میں یہ خیال ہی پیدا ہوا تھا کہ اگر یہ لوگ توحید سن لیں اور میں اس مصلحت کے
پیش نظر اپنے ان مجلسِ ساتھیوں کو منظور می دیر کے لئے مجلس سے نکال دوں اور کھڑا کر دوں تو کیا مضائقہ
مگر اللہ تعالیٰ کو غرہاں سے جو محبت ہے وہ عموماً سرایہ داروں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور

